

प्रकाशक—

नाथूराम प्रेमी,

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,

हीराबाग, बम्बई नं० ४.

तीसरी बार

१९४६

मूल्य डेढ़ रुपया

मुद्रक—

दि ओरियन्ट प्रिंटिंग हाउस
नवीवाड़ी, बम्बई २

नारीका मूल्य

मणि-माणिक्य बहुत मूल्यवान् वस्तुएं हैं, क्योंकि वे दुष्प्राप्य हैं। इस हिसाबसे नारीका मूल्य अधिक नहीं है, क्योंकि यह संसारमें दुष्प्राप्य नहीं है। पानी नित्य ही काम आनेवाली चीज है और उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर किसी समय पानीका नितान्त अभाव हो जाय, तो हम समझते हैं कि राजाधिराज भी एक बूँद पानीके लिए अपने मुकुटका श्रेष्ठ रत्न निकाल कर दे देनेमें आगा पीछा न करेंगे। इसी प्रकार,—ईश्वर न करे, यदि किसी दिन संसारमें नारियों विरल हो जायें, तो उस दिन इस बातका पता लग जायगा कि इनका यथार्थ मूल्य क्या है और उस दिन इस विवादका आखिरी निर्णय हो जायगा। पर आज ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो वे सुलभ हैं।

लेकिन इनका दाम जॉचनेका एक रास्ता भी मिल गया है। अर्थात् यदि यह निश्चय किया जा सके कि पुरुषके लिए नारीकी कब, किस अवस्थामें और किस सम्बन्धसे कितनी अधिक आवश्यकता है, तो फिर कमसे कम स्लेट और कागजपर उसका हिसाब निकाला जा सकेगा, भले ही उसका नकद दाम वसूल हो सके या न हो सके।

हम यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। साधारणतः घरमें विधवा वहनकी अपेक्षा पत्नीकी अधिक आवश्यकता हुआ करती है और इसीलिए पत्नीका दाम भी अधिक होता है, पर जब स्त्री आसन्न-प्रसवा होती है, तब उसी विधवा वहनका दाम कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि भोजन बनाने और परोसनेके लिए आदमीका अभाव होता है और उस समय छोटे बच्चोको कौआ और बगला दिखलाकर कुछ खिलाने-पिलानेकी भी आवश्यकता होती है।

इस प्रकार यह पता चलता है कि भार्या होनेकी अवस्थामें नारी गजिनना मूल्य होता है, वहन और बह भी विधवा होनेकी अवस्थामें उसकी अपेक्षा कम होता है। यह बहुत ही सीधी-नारी और गाय बात है। उसके विरुद्ध कोई तर्क नहीं चल सकता। अगर आदर्श स्लेट और पेन्सिल लेकर बैठ जाय और हिमाच लगाने लगे तो शायद कौनो हथाम नहीं यह बतलाया जा सकता है कि नारीको किस विशेष अवस्थामें उसका मूल्य मिला है।

अब मान लो कि यह तो एक तरहसे मालूम हो गया कि अवस्था-विशेषमें नारीका मूल्य क्या होता है, लेकिन फिर यदि बात चले तो कहा जा सकता है कि जब नारीके लिए सोनेकी लंका नष्ट हो गई, दाग-राज्य निर्धन हो गया, और भी छोटे-बड़े न जाने कितने राज्य अब तब नष्ट हो चुके होंगे जिनका वर्णन इतिहासने लिपिबद्ध नहीं कर रखा है तब नारीत्वका गावार्ण मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है ? उस समय नारीका जितना बच कौन-सा प्रयोजन था जिसके लिए साम्राज्य तनका विनाश कर जाननेमें मनुष्य पराङ्मुख नहीं हुआ और अपने प्राण तक देनेमें उसने आनाकानी नहीं की ?—तुम्हारी स्लेटमें जगह ही कितनी है जो तुम इसका मूल्य उकोंमें निकाल सकोगे ? ऊपर ऊपरसे देखनेपर यह बात अरुचिकृत नहीं मी जा सकती है कि मनुष्यने जब यह किया तब उसने राज्यकी ओर नहीं देखा। लेकिन फिर भी जो कुछ किया, वह कहांतक नारीकी ओर देखकर किया और कहांतक स्वयं अपनी असयत उच्छृंखल प्रवृत्तिकी ओर देखकर किया, इसका उत्तर हमें कौन देगा ?

नारीका मूल्य क्या है ? अर्थात् वे कहांतक सेवा-परायणा, स्नेहशील, गती और दुःख तथा कष्ट सहन करते हुए मौन रहती है ? अर्थात् उनकेद्वारा मनुष्यको कहां तक सुख और सुभीता हो सकता है और कहा तक वे रूपनी है ? पुरुषकी लालसा और प्रवृत्तिको वे कहां तक निबद्ध तथा तृप्त रख सकती है ?—हम यह बात पृथ्वीका इतिहास खोलकर प्रमाणित कर सकते हैं कि स्त्रियोंका मूल्य निश्चित करनेके लिए इसके सिवा और कोई मार्ग है ही नहीं।

युरोपवाले जब इस देशके लोगोसे ओखें दिखलाकर कहते हैं, “तुम लोग नारीका मूल्य नहीं जानते, उनकी मर्यादा नहीं समझते, आमोद और आह्लादमें उन्हें सम्मिलित नहीं होते देते और उन्हें कोनेमें बन्द करके रखते हो। इसलिए तुम लोग बर्बर हो।” तब मनु आदि ग्रन्थोंसे ‘पूजार्हा’ आदि श्लोक

निकाल कर हम लोग उन्हें उत्तर देते हुए उलट्टे उन्हींसे कहते हैं,—“नहीं, हम लोग अपनी माँ-बहनोके मुँहपर रंग पोतकर उन्हें शैम्पेन और क्लारेट पिलाकर और इस प्रकार उन्हें उत्तेजित करके मभा-समितियोंमें नचाते नहीं फिरते। हम लोग घरके कोनेमें ही रखकर उनकी पूजा करते हैं। तुम लोगोके बाल डान्सकी पोशाक देखकर हम लोग मारे लज्जाके गिर झुका लेते हैं और तुम्हारा नाच देखकर आँखें बन्द कर लेते हैं। हम लोग बर्बर बनकर अपनी माँ-बहनोको सदा घरके कोनेमें बन्द रखेंगे लेकिन उनकी मर्यादा बढ़ानेके लिए प्रकाश्य रूपसे भीड़के सामने नचा नहीं सकेंगे।” अवश्य ही युरोपवाले इस तिरस्कारकी परवा नहीं करते। प्रसिद्ध आचार्य प्रोफेसर मैस्पेरो (=Prof Maspero) ने प्राचीन मिस्रकी नारियोंकी सभ्यताके प्रसंगमें अपनी Dawn of Civilisation (=सभ्यताका प्रभात) नामक पुस्तकमें एक स्थानपर लिखा है कि मिस्रकी महिलाएँ अपनी छाती प्रायः खोलकर सड़कोपर निकला करती थीं, इसलिए अवश्य ही वे यथेष्ट उन्नत थीं। क्योंकि “Like Europeans they must have coveted public admiration.” (युरोपियनोकी भाँति वे भी जनतासे अपनी प्रशंसा करनेकी इच्छुक रही होंगी।) वाला कौशल अव्यर्थ है, यह अस्वीकार करनेसे काम नहीं चल सकता।

अपनी महिलाओंके सम्बन्धमें वे तो यह बात बिना किसी प्रकारके संकोचके कह गये, लेकिन इस admiration शब्दका देशी भाषामें ठीक ठीक अनुवाद करनेमें मारे लज्जाके हमारे सिर झुका जाता है। जो हो; हम लोगोका उत्तर भी सुननेमें कुछ बहुत बुरा नहीं है।—“हम लोग उन्हें भीड़में नचा नहीं सकेंगे” और “घरके कोनेमें हम उनकी पूजा करते हैं,” इसलिए बातोंकी लड़ाईमें थोड़ी देरके लिए हम लोग एक तरहसे जीत जाते हैं; और मनु तथा पराशरको अपने सिरपर रखकर और आपसमें एक दूसरेकी पीठ ठोककर घर लौट जाते हैं।

अवश्य ही हम नहीं कहते कि साहब लोगोसे विवाद छिड़नेपर आप उनके सामनेसे हट जाइए; लेकिन घर लौटकर यदि हम दोनों भाई आपसमें बातचीत करें और कहें —“भाई, हम लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन यह तो बतलाओ कि किस तरह करते हैं?” तब ऐसी बहुत-सी बातोंके निकल पड़नेकी सम्भावना रहती है जिन्हें बाहरके लोगोको सुनानेसे किसी तरह काम नहीं चल सकता। इसलिए हम लोगोकी यह आलोचना एकान्तमें ही ठीक है

यह बात सभी देशोंके पुरुष समझते हैं कि सतीत्वसे बढ़कर नारीके लिए और कोई गुण नहीं हो सकता। क्योंकि पुरुषोंके लिए यही सबसे अधिक उपादेय सामग्री है। और अपने स्वामीकी आज्ञाके बाहर होकर,—फिर चाहे स्वामी कितना ही बड़ा पाखंडी क्यों न हो,—मन ही मन उसे तुच्छ समझने और उसकी अवहेला करनेसे बढ़कर उनके लिए और कोई दोष नहीं है। इसमेंसे हर एक बात दूसरी बातकी पूरक और आवश्यक अंग वा निकलनेवाला निष्कर्ष (= Corollary) है। रामायण, महाभारत और पुराणों आदिमें इस बातकी बार बार आलोचना की गई है कि यह सतीत्व नारीका कितना बड़ा धर्म है। इस देशमें इस विषयपर इतना अधिक कहा जा चुका है कि अब इस सम्बन्धमें और कुछ कहनेके लिए बाकी ही नहीं रह गया है। यहाँ तो स्वयं भगवान् तक इस सतीत्वकी चपेटमें आकर अनेक बार अस्थिर हो चुके हैं।

लेकिन ये सारे तर्क एक-तरफा ही हैं, केवल नारीके लिए ही हैं। ढूँढ़नेपर भी इस बातका कहीं कोई पता नहीं चलता कि पुरुषोंके सम्बन्धमें भी यहाँ कोई विशेष बाध्य-बाधकता थी। और अगर हम साफ तौरसे यह बात कहे कि इतने बड़े प्राचीन देशमें इस विषयमें पुरुषोंके सम्बन्धमें कहीं एक शब्द तक नहीं है, तो शायद हाथा-पाईकी नौबत आ जायगी। नहीं तो यह बात हम साफ तौर पर कह भी डालते। अंगरेज भी कहते हैं कि "Chastity" (आचरणकी पवित्रता) होनी चाहिए, पर वे इसके द्वारा पुरुष और स्त्री दोनोंका ही निर्देश करते हैं और हमारे देशमें जिस शब्दका अर्थ 'सतीत्व' होता है, वह केवल नारियोंके लिए ही है। यह ठीक है कि शास्त्रकार लोग वनों और जंगलोंमें निवास करते थे, लेकिन फिर भी वे लोग समाजको पहचानते थे और इसीलिए वे लोग एक शब्द बनाकर भी अपने जाति-भाइयों अर्थात् पुरुषोंको inconvenience में (=संकटमें या कठिन परिस्थितिमें) नहीं डाल गये। वे इस बातके लिए काफी जगह रख गये हैं कि नारीके सम्बन्धमें पुरुषकी प्रवृत्ति जितना चाहे उतना खुलकर खेल सके। वे कह गये हैं कि पैशाच विवाह भी विवाह है! पुरुषोंके साथ उनकी इतनी अधिक सहानुभूति है, उनपर उनकी इतनी अधिक दया है! अगर उन शास्त्रकारोंमें इतनी दया न होती तो क्या पुरुष उन्हें कभी मानते? या आज इस बीसवीं शताब्दीमें भी उन शास्त्रकारोंके पास यह पूछनेके लिए

दौड़े जाते कि इस बीसवीं शताब्दीमें भी विधवा-विवाह करना उचित है या नहीं ? वे न जाने कबके सब पोथी-पत्रे उठाकर नदीमें डुबा देते और अपने मनके मुताबिक एक नया शास्त्र बना डालते ।

जो हो, निश्चित यही हुआ था कि नारीके लिए तो सतीत्व है, परन्तु पुरुषके लिए नहीं । और इस सतीत्वका चरम रूप हो गया था सहमरण या सती होना ।

इतिहासमें यह नहीं लिखा है कि इस सहमरणका कब और किस प्रकार सूत्रपात हुआ था । मालूम होता है कि रामायणमें अपने पतिकी मृत्यु होनेपर कौशल्याने एक बार गुस्सेमें आकर सहमरण करनेका डर दिखलाया था । लेकिन अन्तमें उनका वह गुरसा शान्त हो गया था और दशरथको अकेले ही जलना पड़ा था । इस ग्रन्थमें इस विषयमें और कोई वाद-प्रतिवाद नहीं सुना गया । इसीसे अनुमान होता है कि यद्यपि लोग इस सहमरणसे परिचित तो थे, परन्तु फिर भी वह कार्य-रूपमें उतना प्रचलित नहीं हो पाया था । हम यह नहीं कह सकते कि महाभारतमें माद्रीके सिवा और भी किसीने यह काम किया था । कुरुक्षेत्रके युद्धके उपरान्त कुछ सहमरण हुए थे, परन्तु वे कम हैं । कमसे कम यह बात तो निश्चित ही है कि उस समय पुरुष सहमरण करानेके लिए स्त्रियोंके पीछे नहीं पड़ गये थे; और यह भी देखनेमें आता है कि असभ्य जातियोंमें ही इस प्रथाका विशेष प्रचार था । दक्षिणालयमें सति-योंके बहुतसे कीर्ति-स्तम्भ हैं । आफ्रिका तथा फीजी द्वीपमें भी भाग्यसे कीर्ति-स्तम्भोंकी बला नहीं पहुँची थी, नहीं तो उन देशोंमें अब तक शायद पैर रखने तकको जगह बाकी न रह जाती । एक एक डाहोमी सरदारकी मृत्यु होनेपर उसकी सैकड़ों विधवाओंको उसके समाधि-स्थानके आस-पास वृक्षोंकी डालियोंमें फाँसी लटका दिया जाता था, अर्थात् उन विधवाओंको भी पतिके साथ पर-लोक भेजनेकी व्यवस्था कर दी जाती थी । पर-लोकका हाल तो उतने स्पष्ट रूपसे किसीको मालूम होता नहीं था, इसलिए सोचा जाता था कि कहीं ऐसा न हो कि मरनेवालोंको वहाँ स्त्रियोंके अभावके कारण कष्ट हो ! जो होशियार रहता है, उसकी कभी कोई हानि नहीं होती; इसलिए यह समय रहते ही होशियार हो जाना था ! हम समझते हैं कि हम लोगोंके देशमें भी सहमरणका मूल शायद यही था । जिन लोगोंने राजा अशोकका राज्य देखा था, वे लोग कहते हैं कि उन दिनों आर्यावर्तमें विधवाको पतिके साथ जलानेकी प्रथा प्रचलित नहीं थी । हाँ, दक्षिणालयमें थी । जब आर्यावर्तके आर्योंने यह खबर सुनी, तब

उन लोगोंने सोचा कि असम्य भले ही असम्य हो, पर उन लोगोंने तरकीब खूब बढ़िया सोच निराली है ! ठीक ही तो है, अगर सचमुच पर-लोक कोई चीज हो, तो फिर वहाँ सेवा कौन करेगा ?—वम, वे लोग भी उठकर उन प्रथाके पीछे पड़ गये और उन्होंने इतनी विधवाएँ जला डाली कि जिन्हें देखकर शायद स्पेनके राजा फिलिपका मन भी ललचा जाता ।

इस प्रकार 'महाभाग' नारियोकी पूजाके उपकरण प्रस्तुत होने लगे । लेकिन एक दिन जिसे अपने वंशकी हित-कामनाके लिए अपने घरमें बुलाकर रक्खा था, जिसके लिए गायद युद्ध तक करना पड़ा था — छल-कपट—भूठी बातें और यहाँ तक कि चोरी भी की थी उस इतने बड़े उपकारी जीवकी अब हत्या कैसे की जाय ? इसके अनेक कारण हैं । पहला कारण तो यह है कि पर-लोकमें सेवा कौन करेगा ? और फिर दूसरा कारण यह है कि दुर्भाग्यसे जो स्त्री विधवा हो गई, उसके द्वारा अब और कौन-सा विशेष उपयोगी कार्य हो सकेगा ? बल्कि उल्टे जब उसके कारण भविष्यमें अशान्ति और उपद्रवकी सम्भावना है, तब समय रहते ही सतर्क हो जानेकी आवश्यकता है । अब यहाँ यदि इस बातका ध्यान रक्खा जाय कि व्यक्ति-विशेषके लिए नारी कुछ सम्बन्ध विशेषके कारण ही मूल्यवान् है, तो बहुत-सी बातें आपसे आप ही नाफ हो जायेंगी । लेकिन एक और सम्बन्धके बारेमें कुछ आपत्ति हो सकती है, और वह है जननीका सम्बन्ध । इसकी आलोचना बादमें होगी ।

जिन लोगोंने इतिहास पढ़ा है, वे जानते हैं कि विधवा-विवाहका संसारके किसी देशमें कोई विशेष आदर नहीं हुआ है । सभी लोग इसे कुछ न कुछ अश्रद्धाकी ही दृष्टिसे देखते आये हैं । ऐसी अवस्थामें जिस देशमें यह प्रथा विलकुल ही निषिद्ध हो, यदि उस देशमें विधवाको जलाकर मार डालना ही विशेष हितकर अनुष्ठान माना जाता हो, तो यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । अवश्य ही यह बात स्वीकृत करनेमें बहुत लज्जा होगी, लेकिन जब पतिहीना नारीकी यहाँ कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं है, तब सिवा जवर्दस्तीके और किसी तरह इस बातको अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रथाका मूल यह इच्छा ही है कि यदि किसी प्रकार उस पतिहीना नारीको उस पार पहुँचाया जा सके, तो उसके स्वामी महाशयके काममें आनेकी बहुत कुछ सम्भावना हो सकती है । और फिर इसके सिवा यह भी देखा जाता है कि जिन समस्त असम्य देशोंमें स्वामीकी मृत्युके साथ स्त्रीका

बध होना है, उनमें भी लोगोंका यही परम दृढ विश्वास होता है। वे लोग भी समझते हैं कि मृत व्यक्तिकी आत्मा किसी आसपासकी झाड़ी या पेड़-पौधेपर ही बैठी रहती है; इसलिए उनके पास उसकी संगिनीको भोज देनेसे उपकार ही होगा।

लेकिन हम लोगोंका यह ऐसा सुनम्य प्राचीन देश है जहाँ आत्माके स्वरूप तबका निर्णय हो चुका था, और ईश्वरकी लम्बाई-चौड़ाई तक पूरी तरहसे नापी जा चुकी थी। तब उस देशके सम्बन्धमें यह बात बहुत ही आश्चर्यकी है कि बड़े बड़े पंडित लोग भी यह समझते थे और विश्वास करते थे कि स्त्रीका बध करके उसे पतिके साथ भेजा जा सकता है! हाँ, यदि यह नारी-पूजाकी विशेष पद्धति हो गई हो, तो बात दूसरी है। पुरुषोंने समझा दिया था कि नहमृता होना सतीका परम-धर्म है। मनुने भी कहा है कि पति-सेवाको छोड़कर रानीके लिए और कोई काम ही नहीं है। उगने इस लोकमें भी पुरुषकी सेवा की है और परलोकमें भी जाकर वह उसकी सेवा करेगी। लेकिन इस भ्रममें उन्होंने नहीं पड़ना चाहा कि वह परलोकमें कब पतिकी सेवा करेगी और कितने दिनों बाद करेगी। पुरुष विलम्ब नहीं सह सकता और इसीलिए उसने स्त्रीके मरणके सम्बन्धमें कुछ जल्दी करना और कुछ मतर्क रहना आवश्यक समझा। शास्त्रोंने कहा है कि नारी केवल मातृत्वके कारण ही पूजनीया होती है, इसलिए जब मातृत्वका सुयोग ही न रह गया हो, तब उसे लेकर और क्या होगा? इसके बाद छोटे और बड़े बहुतसे कीर्ति-स्तम्भ बने हैं और कथा-कहानियों तथा दृष्टान्तोंमें रानीका नाम बहुत बढ़ गया है। पुरुष केवल अपने सुख और सुभीतेके सिवा,—फिर चाहे वह सुख और सुभीता वारतविक हो और चाहे काल्पनिक ही हो,—और किसी बातकी ओर दृष्टिपात नहीं करता। लेकिन इस बातको दबाकर वह गर्व-पूर्वक प्रचार किया करता है कि “जिस देशमें स्त्रियाँ हँसती हँसती चितापर जाकर बैठ जाया करती थी और अपने स्वामीके चरण-कमलोंको अपनी गोदमें लेकर प्रफुल्लित वदनसे अपने आपको भस्मसात् कर दिया करती थी—!” इत्यादि इत्यादि।

लेकिन यदि यह सच था, तो फिर स्वामीकी मृत्युके बाद ही उसकी विधवाको एक कटोरा भाग और धतूरा पिलाकर नशेमें बहोश क्यों कर दिया जाता था? वह जब श्मशानकी ओर जाती थी तब कभी तो हँसती

थी, कभी रोती थी और कभी सारतेंगे ही जमीनपर गिरकर मो जाना चाहती थी। यही उसकी हँसी थी और यही उसका सहस्रसर्ग के लिए जाना था ! उसके बाद उसे चितापर बैठाकर कच्चे बाँसकी मान्चेया आग पर दवा रक्कना जाना था, क्योंकि उर रहता था कि शायद मती होनेवाली रीं दाहलें यन्त्रणा न मर सके ! चितापर बहुत अधिक राल और धी जलकर इतना अधिक धुआँ मर दिया जाता था कि जिसमें उसकी यन्त्रणा देवता को उर न जाय और दुनिया-भरके इतने अधिक डोल-टक्के, करताल और शंख आदि जोर जोरसे बजाये जाते थे कि कोई उसका चिल्लना, रोना-धोना वा अगुनन-धिनद न सुनने पावे ! वय यही तो था सहस्रसर्ग !

हम जानते हैं कि यहाँ अनेक प्रकारकी आपत्तियाँ होंगी,— लोग मर तरहकी बात कहेंगे। सबसे पहले तो यही कहा जायगा कि मरने के लोकोका सचमुच यह विश्वास था कि जो श्री अपने पतिके साथ मती होती है, उसे परलोकमें अपने स्वामीके साथ रहना मिलना है और इसलिए यह अनुष्ठान किया जाता था। यदि थोड़ी देरके लिए यह बात ठीक ही मान ली जाय तो इसके सम्बन्धमें हमारा उत्तर यह है कि इस बातकी आलोचना करनेमें कोई लाभ नहीं है कि इस देशके अशिक्षित और सामान्य लोग क्या विश्वास रखते थे और क्या नहीं रखते थे, क्योंकि वे लोग केवल भद्र और शिक्षित वर्गका अनुकरण ही करते थे। किन्तु जिस देशमें उस समय भी बड़े बड़े महामतो-पाध्याय अपने विद्यालय बनाकर साख्य और वेदान्त पढ़ाया करते थे: जन्मान्तरपर विश्वास रखते थे, यह कहा करते थे कि कर्मोंके फलके अनुसार ही जीवोंको रथावर, जंगम और पशु आदिका जन्म प्राप्त होता है और देवयान और पितृयान आदि पथोंका निर्देश करते थे, उस देशमें हमारे लिए यह बात स्वीकार करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि वे लोग सचमुच यह विश्वास करते थे कि पृथ्वीपर लोगोंको अपने कर्मोंका चाहे जो और जैसा फल मिलता हो, लेकिन दो प्राणियोंको एक साथ बाँधकर जला देनेसे परलोकमें दोनोंके एक साथ रहनेका सुभीता हो जाता है !

लेकी साहबने लिखा है कि जिस समय अंग्रेजोंने यह प्रथा उठा दी उस समय टोलो या विद्यालयोंके पंडित-समाजने खूब चिल्लाकर और शोर मचाकर, सभा-समितियाँ करके और राजे-राजवाडोंसे चन्दा लेकर विलायत तक अपील की। उस अपीलमें कहा गया था कि यह प्रथा बन्द कर दी

जायगी तो हिन्दू-धर्म जड़से ही उखड़ जायगा और हिन्दू एकदमसे धर्मच्युत हो जायेंगे ! वाह, कैसी बढ़िया नारी-पूजा है !

इसके बाद जब उन लोगोकी अपील विलकुल ना-मंजूर हो गई, और यह बात अच्छी तरह सबकी समझमें आ गई कि अब ढोल-ढक्के, करताल और शंखके शब्दोंसे पुलिसके सिपाहियोंके कान बन्द नहीं किये जा सकेंगे और ढेर-सी राख जलाकर नदीका सारा किनारा अन्धकारमय कर देनेपर भी दारोगाकी दृष्टि किसी तरह बचाई नहीं जा सकेगी, तब धर्म-ध्वजियोंको भी यह बात समझनेमें ढेर न लगी कि अगर सनातन हिन्दू-धर्मकी बुनियाद दो-चार-इंच धँस जाय, तो भी किसी तरह काम चल सकता है, लेकिन पुलिसके चक्करमें पड़नेसे नहीं चलेगा !

इसलिए अब लोगोको दूसरा रास्ता ढूँढ़ना पड़ा : राजाने तो अपना काम कर डाला, लेकिन अब समाज-रक्षकोंका काम बढ़ गया । उन लोगोंने सोचा कि ऐसी आफतके समय चुपचाप बैठे रहनेसे काम नहीं चलेगा । वे लोग कहने लगे कि म्लेच्छोंने हमारे धर्मपर ध्यान नहीं दिया और कानून बना दिया । लेकिन हम लोग भी सहजमें नहीं छोड़ेंगे । हम यहीं बैठे बैठे ही अपनी विधवाओंको 'देवी' बना डालेंगे । इसके बाद शास्त्रोंमेंसे ऐसे बहुतसे पुराने श्लोक ढूँढ़ निकाले गये जिनका इतने दिनो तक कभी कोई व्यवहार नहीं हुआ था और जो न जाने कहाँ पड़े हुए थे, और उन्हीं श्लोकोंका आधार लेकर, लोकाचारकी दोहाई देकर और सुनीतिकी पुकार मचाकर जितने प्रकारकी कठोरताओंकी कल्पना की जा संकती थी, वे सभी कठोरताएँ सब-विधवाओंके सिरपर लादकर उन्हें नित्य थोडा थोडा करके 'देवी' बनानेका काम शुरू कर दिया गया । वह आभूषण आदि न पहने, वह दिन-रातमें केवल एक बार खाए, वह हड्डियाँ तोड़ डालनेवाला परिश्रम करे, थानमेसे फाड़ी हुई और बिना किनारीकी धोती पहने,—क्योंकि वह 'देवी' जो ठहरी ! पुरुष चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे कि, हमारी विधवाओंकी तरहकी 'देवियाँ' भला और किस समाजमें हैं ! फिर भी उस 'देवी' को विवाहवाले घरमें या उसके मंडपके पास नहीं जाने दिया जाता था; क्योंकि डर था कि कहीं एक देवीका मुँह देखकर और कोई देवी न हो जाय ! मंगल-उत्सवमें तो देवी बुलाई नहीं जाती थी, हाँ, वह बुलाई जाती थी—श्राद्धका पिण्ड पकानेके लिए !

उसकी माँ उसे देखकर, या यह हो सकता है कि उसका कष्ट न सह सकनेके कारण बीमार पड़कर मर गई। तब उसके बापने पचास वर्ष की उम्रमें बिलकुल लाचारी हालतमें पड़कर,—बिलकुल डच्छा न होनेपर भी,—या लोगोंके अनुरोधकी अवज्ञा न कर सकनेके कारण,—उम्रमें भी छोटी उम्रकी एक लड़कीके साथ व्याह कर डाला और उसे घरमें ला रक्खा। घरकी विधवा लड़कीको हुकम हो गया कि जरा नबरे सवेरे यानी दस बजनेमें पटले ही रसोई बनाकर अपनी नई माँको खिला-पिला दिया करे, नहीं तो शायद उस 'छोटी लड़की' का पित्त विगड़ जायगा! हम समझते हैं कि यही वह बात अधिक रपट करके और समझाकर बतलानेकी आवश्यकता न होगी कि इस घरमें विधवा लड़की और नई बहूका मूल्य एक ही नटगवरेसे तौलकर नहीं लगाया जा सकता। बाप विवाह करके बहूको घर लाये हैं, वे प्राचीन प्रतिष्ठाप्राप्त और बड़ी पाठशालाके अध्यापक हैं, उनके शास्त्र-ज्ञानकी भी सीमा नहीं है और उन्होंने विधवा-विवाहके विरुद्ध एक पुरतक भी लिखी है। उनके सम्बन्धमें इस प्रकारकी चाहे जितनी ही बातें क्यों न हो, लेकिन फिर भी जो सज्जन एक ही घरमें रहनेपर भी अपनी विधवा लड़कीसे भी छोटी उनकी एक लड़कीको पत्नीके रूपमें ग्रहण कर सकते हैं, उनके सम्बन्धमें यह बात किसी तरह हमारी समझमें नहीं आती कि वे आखिर किस तरह यह बात जवानपर लाते हैं कि हम अपने घरके कोनेमें नारी-जातिकी पूजा करते हैं। और जो आदमी इस तरहका काम नहीं करता, वह तुरन्त कह बैठेगा कि जो लोग पूजा करते होंगे, वे करते होंगे, हम तो नहीं कर सकते। अर्थात् वह इस बातपर विचार ही नहीं करना चाहेगा कि ऐसी अवस्थामें वह स्वयं क्या करेगा। अवश्य ही इस दुर्घटनाके घटित होनेसे पहले किसीको यह बात स्वीकृत करनेके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस बातमें कोई सन्देह नहीं है कि सौमें निजानवे पुरुष ठीक ऐसा ही करते हैं। एक स्त्रीके जीवित रहते हुए भी पुरुष अपने घरमें और सौ रित्रियोंको लाकर रख सकता है, लेकिन यदि बारह वरसकी बालिका विधवा हो जाय, तो उसे देवी ही होना पड़ेगा। अब यह बात लिखकर पूरी तरह नहीं बतलाई जा सकती कि इस व्यवस्थाने इस देशकी समस्त नारी जातिको कितना अधिक हीन कर रक्खा है और उन्हें खीचकर कितने अन्धोंरवके स्थानपर पहुँचा दिया है।

अच्छा, इस बातको जाने दीजिए। अभी हम लोगोंमें सहमरणकी बात-चीत

हो रही थी और उसी सूत्रसे पुरुषोंकी नारी-पूजाके उद्यमका प्रसंग चल पड़ा था। लेकिन इसके सम्बन्धमें कोई सज्जन प्रतिवादपूर्वक कह सकते हैं कि क्या इस देशमें समस्त ही सतियोंको बलपूर्वक सहमरणके लिए बाध्य किया जाता था? क्या स्वेच्छापूर्वक आत्म-विसर्जन नहीं होता था? क्या राजपूत स्त्रियोंके जौहर व्रतका हाल जगत् नहीं जानता है? अभी तो उस दिनकी ही बात है कि एक बंगालीके घरमें रवामीकी मृत्युका समाचार सुनते ही स्त्री अपने सारे शरीरपर मिट्टीका तेल छिड़ककर जल मरी थी! ऐसी पति-भक्ति और ऐसे गौरवकी बात क्या और किसी देशमें सुनाई पड़ती है? मुन न भी पड़ती हो, तो भी इससे पुरुषके यशकी कोई वृद्धि नहीं होती और न इससे यही बात प्रमाणित होती है कि उस देशमें नारीके प्रति पुरुषोंमें विशेष श्रद्धा और भक्ति है। और फिर इसके सिवा चाहे बल-पूर्वक ही हो, चाहे कौशल-पूर्वक ही हो, और चाहे नशेमें बेहोश करके ही हो, क्या केवल एक स्त्रीको भी इस प्रकार जलाना किसी देशके लिए यथेष्ट नहीं है?

उस दिन एक स्त्रीने अपने सारे शरीरपर मिट्टीका तेल छिड़ककर जो आत्म-हत्या की थी, बहुत-से लोगोंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि हॉ, इसे सती कहते हैं! इसका मतलब यहाँ है कि यदि इसी प्रकार और भी दो चार स्त्रियाँ सती हो तो वे लोग प्रसन्न होंगे। इन बातोंसे केवल इसी बातका पता नहीं चलता कि इस देशके पुरुषोंके मनकी गति किस ओर है, बल्कि इसके साथ ही साथ यह बात समझमें आ जाती है कि ऐसे देशमें पुरुषोंके साथ रहकर नारीके मनकी गति भी स्वभावतः किस ओर झुक पड़ेगी। नारियाँ जिनके आश्रित होंगी, उन्हें वे प्रसन्न करना ही चाहेगी। अगर हम घरमें सभी लोगोंको एकवाक्य होकर इस प्रकारकी प्रशंसा करते हुए सुने, तो ऐसी अवस्थामें यदि सुख्याति और बाह्यवाही प्राप्त करनेका हमारा लोभ भी प्रबल हो उठे, तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है और फिर जब इसमें ऊपरसे धर्मकी भी कुछ गन्ध आती हो। कहा जाता है कि उस बेचारीके हाथमें गीता थी। गीतामें क्या यही बात कही गई है? लेकिन उसने सोचा होगा कि हाथमें गीता रहे तो और भी अच्छा। इस अवसरपर कोई अशोभन उदाहरण देनेकी हमारी इच्छा नहीं है: नहीं तो मिट्टीके तेलसे गौरवान्वित आत्म-हत्या करनेवाली एक ऐसी स्त्रीकी भी बात कही जा सकती है, जो सती भी नहीं थी और उसने ठीक अपने रवामीके शोकके मारे ही यह काम नहीं किया

था ।—फिर इसके गिवा समाचार-पत्रोंमें इस प्रकारके और भी अनेक समाचार छपा करने हैं कि अमुक स्त्रीने अपनी नामके अत्याचारोंसे ऊबकर अथवा उचित समयपर अपना विवाह न होनेके लांछनके कारण आत्म-हत्या कर ली ।—लेकिन इन सब बातोंको जाने दीजिए । हम लोग सर्ना-सा विर्योंकी ही बात करें ।

स्वाजीकी मृत्यु होनेपर किसी किसी स्त्रीके मनमें आत्म-हत्या करनेकी कैसी प्रबल कामना उत्पन्न होती है, यह बात वही लोग जानते हैं जिन्होंने किसीको इस प्रकार आत्म-हत्या करते हुए देखा है । हमने एक स्त्रीको मकानकी तीसरी मंजिलकी छतसे कूदकर मरते देखा है । और एक दूसरी स्त्रीको गलेमें फाँसी लगाकर भी मरते देखा है । और विष खाकर मरना तो बहुतोंके बारेमें सुना है । लेकिन केवल इसी कारण इस प्रकारका मरना और चितापर बैठकर धीरे धीरे जलकर मरना एक बात नहीं है । पहली अवस्थामें तो भोकमें आकर मरना होता है, लेकिन दूसरी अवस्थामें आगिकी ज्वालासे उस भोकका बहुत पहले ही अन्त हो जाता है । उस समय आत्म-विसर्जन हत्यामें परिणत हो जाता है । टाइलर साहब कहते हैं कि आफ्रिकाके सरदारोंकी पत्नियाँ बहुत पहले ही अपने गलेमें फाँसी लगानेके लिए रस्सियाँ चुनकर रख छोड़ती हैं । हरवर्ट स्पेन्सरने लिखा है कि फीजी द्वीपमें जब कोई सरदार मर जाता है, तब उसकी पत्नियाँ अपना गला घोटवाकर प्राण त्याग करनेको बहुत बड़ा सत्कर्म समझती हैं, और यदि इसमें कोई बाधा देता है, तो वे इतना अधिक क्रुद्ध होती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं । इस सम्बन्धमें उन्होंने लिखा है, "The wives of Fijian chiefs consider it a sacred duty to suffer strangulation on the deaths of their husbands. A woman who had been rescued by Williams escaped during the night, and, swimming across the river and presenting herself to her own people insisted on the completion of the sacrifice which she had in a moment of weakness reluctantly consented to forego; and Wilkes tells of another who loaded her rescuer with abuse and ever afterwards manifested the most deadly hatred towards him. (अर्थात्, फीजीके सरदारोंकी पत्नियाँ अपने पतिकी मृत्युपर गला घोटवाकर मरना एक पवित्र कर्तव्य समझती हैं । विलियम्सने एक बार एक ऐसी स्त्रीको किसी प्रकार बचा लिया था । पर वह रातको भाग निकली और

तैरकर नदीके उस पार जा पहुँची। वहाँ उसने अपने आपको अपने जातिके लोगोंके सामने उपस्थित किया और अपने सम्बन्धमे उस बलि-कर्मके पूरे करने-पर बहुत जोर दिया, जिससे वह अपने मनकी क्षणिक दुर्बलताके कारण संकोच-पूर्वक बच निकलनेके लिए राजी हो गई थी। और विन्क्सने एक ऐसी-छाँका जिक्र किया है जिसने अपने बचानेवालेको अनेक दुर्वचन कहे थे और जो सदा अपने उस बचानेवालेके प्रति घृणा प्रकट रहती रही।)

इन सब बातोंसे क्या समझमे आता है? यही समझमें आता है कि यदि सहमरण गौरवका काम है, तो फिर आर्य जातिके सिवा और भी ऐसी अनेक-नीच जातियाँ हैं जो इसी प्रकारके गौरवकी अधिकारिणी हैं। एक बात और भी समझमें आती है और वह यह कि पुरुष जो कुछ चाहते हैं और जिसके बारेमें वे यह प्रचार करते हैं कि यह धर्म है, नारियाँ उसीपर विश्वास कर लेती हैं और पुरुषोंकी इच्छाको ही अपनी इच्छा मानकर भूल करती हैं, और भूल करके सुखी होती हैं। हो सकता है कि इसीसे नारियोंका गौरव बढ़ता हो, लेकिन उस गौरवसे पुरुषोंका अ-गौरव दब नहीं सकता। प्रश्न हो सकता है कि ऐसी निष्ठुर प्रथा क्यों प्रचलित हुई? तुरन्त ही यह उत्तर जवानपर आ जाता है कि नारी पर-लोकमें पहुँचकर अपने स्वामीकी सेवा करेगी! लेकिन कितने पुरुष यह बात जानते हैं कि पर-लोक क्या है? आश्चर्य तो इस बातका है कि इतना अत्याचार, अविचार और पैशाचिक निष्ठुरता सहन करनेपर भी स्त्रियाँ सदासे पुरुषोंके साथ स्नेह करती आई हैं, उनपर श्रद्धा रखती आई हैं, उनकी भक्ति करती आई हैं और उनका विश्वास करती आई हैं! जिसे वह पिता कहती हैं, भाई कहती हैं, स्वामी कहती हैं, जान पड़ता है कि उसके सम्बन्धमे कभी स्वप्नमे भी उन्हें इस बातका ध्यान नहीं हुआ कि वह इतना अधिक नीच और ऐसा प्रवंचक है! मालूम होना है कि इसी जगह उसका मूल्य है।

वित्त्वमंगल एक प्रसिद्ध नाटक है। बहुत दिनोंसे खुले आम रंग-मंचपर इसका अभिनय होता आया है। भारतवासी इसपर आपत्ति नहीं करते, क्योंकि इसमें धर्मकी बात है। हजारों आदमियोंके सामने खड़ा होकर वणिक लम्बी चौड़ी वक्तृता देता है और अपनी सहधर्मिणीको लम्पट अतिथिकी शय्यापर भेजता है। दर्शक-लोग धन व्यय करके यह नाटक देखते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। वणिककी वक्तृताका साराश यही होता है कि

उसने प्रतिज्ञा की है कि उसके घरसे अतिथि विमुख होकर नहीं जायगा। उसे भय होता है कि कहीं मेरी प्रतिज्ञा भंग न हो जाय, कहीं अधर्म न हो, कहीं मृत्युके उपरान्त यमदूत मुझे डंडे न मारें। उसके मनका भाव यही होता है कि मेरे पैरमें तृणाक्षर भी न चुमे, तुम्हारा जो होना हो वह हुआ करे ! फिर इसके सेवा शास्त्रोमें भी कहा गया है कि अपना सर्वस्व देकर भी अतिथि का सत्कार करना चाहिए अर्थात् धन-दौलत, हाथी-घोड़ा, गैया-गोरु जो कुछ सम्पत्ति है वह सब अतिथि-सत्कारमें लगा देनी चाहिए। लेकिन अतिथि जब ये सब चीजें नहीं चाहता, तब तुम्हीं उसके पास चली जाओ। उसने मुझसे तुम्हें माँगा है और तुम मेरी रथावर तथा अस्थावर सम्पत्तिमें हो !—स्वामीके सामने पतिव्रता स्त्रीका सम्मान बन यही है। एक अपरिचित पापिष्ठ अतिथिकी सेवाकी तुलनामें स्त्रीका यही मूल्य है।

जो लोग विल्वमंगलके भक्त हैं, वे इसके प्रतिवादमें कहेंगे कि अतिथिके लिए हिन्दू अपने प्राण तक दे सकता है,—कण्ठने अपने पुत्र तककी हत्या कर डाली थी। ये सब बातें हम भी जानते हैं। दाता कण्ठने बहुत बड़ा काम किया था और उस वणिकने भी बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन बात वह नहीं है। प्राण स्वयं आपके अपने है। यदि आप चाहें तो अपने प्राण दे सकते हैं। लेकिन आपकी जो यह धारणा है कि स्त्री आपकी सम्पत्ति है, आप उसके स्वामी होनेके कारण इच्छा होनेपर अथवा आवश्यकता समझनेपर उसके नारी-धर्मपर भी अत्याचार कर सकते हैं,—उसे जीती भी रख सकते और मार भी सकते हैं और उसे वितरण भी कर सकते हैं, तो यह आपका अनधिकार है। आपके इस स्वेच्छाचारने आपको भी और आपकी पुरुष-जातिको भी हीन कर दिया है और आपकी सती स्त्रीको उसके साथ ही-साथ समस्त नारी-जातिको भी अपमानित कर दिया है।

अतिथि-सेवा बहुत बड़ा धर्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए जिस प्रकार आप चोरी या डकैती नहीं कर सकते, उसी प्रकार यह काम भी नहीं कर सकते। यहूदी जिस समय पशुओंकी तरह रहा करते थे, उस समय वे अपनी सम्पत्तिके साथ साथ स्त्रियोंका भी हिस्सा-बकरा किया करते थे। अब भी बहुत-सी ऐसी असभ्य जातियाँ हैं जो घर-बार, जमीन-जायदाद और गैया-बैल्लोके साथ साथ स्त्रियोंको भी भाई भाईमें बाँट दिया करती हैं। स्त्री-जातिके सम्बन्धमें वणिककी धारणा भी प्रायः इसी प्रकारकी थी और

यदि अतिथि-सत्कार इतना ही बड़ा धर्म हो कि उसके सामने सती रत्नीका सर्वस्व नष्ट कर डालना भी धर्म-पालन गिना जाय, तो फिर इस समय भी जो लोग इस धर्मका पालन कर रहे हैं, उन्हें नीच कहना शोभा नहीं देता।

अमेरिकाकी छिनुक नामक असभ्य जातिके सम्बन्धमें कप्तान लुइसनने कहा है कि ये लोग अतिथिकी शय्यापर अपने घरकी श्रेष्ठ कन्याको और यदि कन्या न हो तो रत्नीको भेज देना बहुत ही ऊँचे दरजेका धर्म-पालन समझते हैं। एशियाकी चुक्ची जातिके सम्बन्धमें अरमैन साहबने लिखा है, "The Chuckchee offer to travellers, who chance to visit them, their wives and also what we should call their daughters' honour. (अर्थात् जो यात्री किसी चुक्चीके यहाँ पहुँच जाते हैं, उनके सामने वह अपनी स्त्रीकी ही आवश्यक नहीं बल्कि जिन्हे अपनी लड़की कह सकते हैं, उनकी भी आवश्यक पेश कर देते हैं।)

कप्तान लायन और सर जान लवक एक्समो जाति, कमस्कटकाके निवासियों और कालमुख लोगोंके सम्बन्धमें भी ठीक उसी प्रकारकी अतिथि-सेवाका इतिहास लिख गये हैं। हर्बर्ट स्पेन्सरने अपने Descriptive Sociology (=वर्णनात्मक समाज-शास्त्र) नामक ग्रन्थमें इस और पैलेस साहबके भ्रमण-वृत्तान्तसे लेकर इस प्रकारकी दयाकी बहुत-सी कहानियाँ दी हैं। हम पढ़ते हैं कि इन लोगोंमें और हमारे उक्त वार्मिक वणिकमें किस बातका भेद है? उन देशोंके पुरुषोंने जिसे अपना कर्तव्य और धर्म रखा समझा था उसका पालन किया था; और वणिकने भी वैसा किया था। अतिथिको संतुष्ट करनेकी इच्छा दोनोंमें ही समान है,—दोनों ही समझते हैं कि यदि अतिथि संतुष्ट न होगा तो हमें पाप लगेगा, हमें कष्ट होगा। इस बातको चाहे जिस तरहसे घुमा-फिराकर देखा जाय, इसमें गिवा उसी एक 'हम' को छोड़कर और कुछ भी मिलनेकी गुंजाइश नहीं है। और इस बातका कहीं कोई चिह्न भी नहीं दिखाई देता कि उस 'हम' में ही नारीके प्रति होनेवाला सम्मान और श्रद्धा कहीं छुव गई है।

भगवान् शंकराचार्य विलकुल स्पष्ट रूपसे कह गये हैं कि नारी नरकका द्वार है। वाइविलमें नारीको root of all evil अर्थात्, सारे अनर्थों या अहितोक्त मूल कहा है। युरोपके प्रसिद्ध लैटिन धर्मयाजक टारटुलियनने नारीके सम्बन्धमें लिखा है, "Thou art the devil's gate, the betrayer

of the tree, the first deserter of the Divine Law." (अर्थात्, तू शैतानका दरवाजा है और तू देवी नियम या वर्मका सबसे पहले परित्याग करनेवाली है ।) जिन धर्मयाजक ऑगस्टिनने संगठकी पदवी प्राप्त की थी वे अपनी शिष्य-मंडलीको सिखलाते थे, "What does it matter whether it be in person of mother or of sister we have to beware of Eve in every woman" (अर्थात्, स्त्री चाहे माताके रूपमें हो और चाहे वहनके रूपमें हो, लेकिन हमें सदा यह समझकर सचेत रहना चाहिए कि प्रत्येक स्त्रीमें हौवाका निवास है ।)

सेग्ट एम्ब्रोज,—यह भी 'सेग्ट' ही हैं,—कह गये हैं, "Remember that God took a rib out of Adam's body and not a part his soul to make her." (अर्थात्, याद रखो कि ईश्वरने हौवा या रस्तीको बनानेके लिए आदम या पुरुषके शरीरकी एक पसली ही निकाली थी, उसकी आत्माका कोई अंश नहीं निकाला था ।)

सन् ५७८ ई० में जिस ईसाई धर्म-संघका आवाहन किया गया था, उसमें यह निश्चय हुआ था कि रित्रियोंमें आत्मा नहीं होती । जिस धर्मके लिए नारी जाति जीती और मरती है और जिस धर्म ग्रन्थके प्रत्येक अक्षरके प्रति नारीकी अचल भक्ति है, उसी धर्म-ग्रन्थके लिखनेके समय पुरुषने नारी जातिके प्रति कैसी श्रद्धा दिखलाई है ! मध्य युगके प्रसिद्ध सेग्ट वर्नेडने अपनी माताको एक पत्रमें लिखा था, "What have I to do with you? What have I received from you but sin and misery? Is it not enough for you that you have brought me in this miserable world—that you being sinners have begotten me in sin . . ." (अर्थात्, मेरा तुमसे क्या मतलब है ? मुझे तुमसे सिवा पाप और कष्टके और क्या प्राप्त हुआ है ? क्या तुम्हारे लिए इतना ही यथेष्ट नहीं है कि तुम मुझे इस कष्टपूर्ण ससारमें लाई हो ? तुम लोग पापिनी हो और तुमने मुझे पापमें जन्म दिया है ।)

आज युरोपके निवासी अहंकारपूर्वक कहते हैं कि हमलोग नारियोंकी जितनी dignity या मर्यादा समझते हैं, उतनी और कोई नहीं समझता । लेकिन इधर तेरह-चौदह सौ वर्षोंमें युरोपवालोंने नारियोंके प्रति जितनी असह्य घृणा दिखलाई है, उन्हें जितना क्लेश दिया है और उन्हें जितना

अवनत किया है, उनना और किसी जातिने किया है या नहीं, इसमें सन्देह है। इनके sacredotal celibacy के (=यजीय ब्रह्मचर्यके) इतिहास, चर्चके इतिहास आदिके पन्ने पन्नेमे जो पुराय-कहानी लिखी गई है, उसे देखते हुए हम यह नहीं जानते कि इनके मुखसे श्रद्धा और भक्तिकी जो बातें निकलती है, वे उपहासके अतिरिक्त और क्या हो सकती हैं।

जिस धर्मने बुनियाद ही रक्खी है आदिम जननी हौवाके पापपर, और जिस धर्मने नारीको बैठा रक्खा है संसारके समस्त अधःपतनके मूलमें, उस धर्मके सम्बन्धमें जिन लोगोके मनमे यह विश्वास है कि सच्चा धर्म यही है, उन लोगोसे यह कमी हो ही नहीं सकता कि वे नारी जातिको श्रद्धाकी दृष्टिसे देखे। ऐसे लोगोकी श्रद्धा केवल उतनी ही हो सकती है जितनेमे कि उनका स्वार्थ लगा हुआ है। इससे अधिकको चाहे श्रद्धा कहो और चाहे उनका न्यायोचित अधिकार कहो, वह न तो पुरुषने उन्हें आजसे हजार वरस पहले दिया है और न आजके हजार वरस बाद ही देगा। मिल साहबने अपने 'Subjection of Woman' (=स्त्रियोकी पराधीनता) नामक पुस्तकमें इसे isolated fact या एक अलग तथ्य कहकर व्यर्थ ही दुःख प्रकट किया है।

मुनते हैं कि केवल महानिर्वाणतन्त्रके "कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयाति यत्नतः" वाले वाक्यको छोड़कर और किसी शास्त्रमे नारीको शिक्षा देनेकी आज्ञा नहीं है। स्वर्गीय अक्षयदत्त महाशयने अपने 'भारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय' नामक ग्रन्थके उपक्रमणिका-खंडमें इसके विरुद्ध विस्तृत आलोचना करके यह दिखलाया है कि प्राचीन कालमें स्त्रियो वेद तक तैयार कर गई हैं, लेकिन जब कि शास्त्रमें "त्रयी न श्रुतिगोचरा" वाला श्लोक मिल गया है, तब इन सब तर्कोंसे कुछ भी काम नहीं निकल सकता। युरोपके एक प्राचीन धर्म-याजक लिख गये हैं, "Shall the maid olympias learn philosophy? By no means. Woman's philosophy is to obey laws of marriage" (अर्थात् क्या स्त्रियोको दर्शनशास्त्रका अध्ययन करना चाहिए?—कदापि नहीं। स्त्रीका दर्शन तो यही है कि वह विवाहके नियमोका पालन करे।) मार्टिन लूथर सदा ही कहा करते थे, "No gown worse becomes a woman than desire to be wise." (अर्थात् बुद्धिमान् बननेकी कामना रखनेसे बड़कर स्त्रीके लिए और कोई बुरी बात नहीं है।) चीन देशमे एक वाक्य प्रचलित है जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान

जिस प्रकार पुरुषोंकी शोभा बढ़ाता है,—उसी प्रकार अज्ञान 'स्त्रियोंका सौन्दर्य बढ़ाता है,—अब इसके बाद पुरुषोंके हाथसे स्त्रियाँ और किसा मंगलकी आशा कर सकती हैं ? इस प्रकारकी सब आलोचनाएँ अरग्य-रोदन ही हैं कि कब उर्वशीने वेदकी रचना की थी पतिके प्रवासमें रहनेकी अवस्थामें किस लिए दशपौर्णमास व्रतमें स्त्रियोंको होम करनेका अधिकार दिया गया था और बृहदारण्यक उपनिषद्में याजवल्क्य और गार्गाके संवादकी किस लिए रचना हुई थी ।

आजसे छ हजार वरस पहले मिस्र आदिकी प्राचीन सभ्यताओंके समय नारियोंके अधिकारके सम्बन्धमें मासपेरोने इस प्रकारकी बहुत-सी बातें कही हैं कि, *Husband is a privileged guest.* " " *She inherited equally with her brother* " " *Mistress of the house.* " " *Judicially equal to man* " " *Having the same rights and being treated in the same-fashion.* " (अर्थात् "पत्नीके सामने पतिकी हैसियत एक सम्मानित अतिथिकी-सी होती थी । " " स्त्रियोंको भी अपने भाइयोंके समान ही पिताकी सम्पत्तिका अंश मिलता था । " " वह घरकी स्वामिनी होती थी । " " कानूनकी दृष्टिमें उसे पुरुषके समान अधिकार होता था । " " उसे पुरुषोंके समान ही अधिकार होते थे और उसके साथ भी पुरुषोंके समान व्यवहार होता था । ") आदि आदि । रोमको इसी सभ्यताका प्रकाश मिला था और इसीलिए उस समय रोमकी स्त्रियाँ भी यथेष्ट उन्नत हो गई थी । मेम साहबने अपने *Ancient Law* (=प्राचीन कानून) नामक ग्रन्थमें इस बातकी यथेष्ट आलोचना की है कि यह *Pagan Law* (=काफ़िरीका नियम) परवर्ती कालके सुसभ्य आर्देन कानूनमें कहीं और क्यों डूब गया है ।

हम सभी शिक्षिता ग्त्रियोंसे अनुरोध करते हैं कि वे सर हेनरीका यह अध्याय पढ़ जायें ।

युरोपके आर्देन-कानूनोंमें प्राचीन रोमका यथेष्ट प्रभाव दिखाई देनेपर भी नारियोंके सम्बन्धमें यहूदियोंकी कड़ी व्यवस्थाको ही अधिक स्थान मिला है । क्योंकि वह कड़ी व्यवस्था पुरुषोंको अधिक अच्छी लगी है और वही उनके मनसे मिलता है । पहले तो अवश्य ऐसा मालूम होता है कि वर्मके नैकट्यत्वा हेतु यही तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर कुछ गहरे पैठकर देखा जाय तो पता चलता है कि स्वाभाविक तो जम्ह है, लेकिन वह केवल

धर्मकी घनिष्ठताके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह पुरुषोंके मनके अनुसार है। धर्मका दवाव तो अवश्य है ही।

ईसा मसीह बहुत-सी बातें कह गये हैं, लेकिन स्त्री-जातिके ऊपर अन्याचार करनेके सम्बन्धमें उन्होंने स्पष्ट रूपसे कहीं एक बात भी नहीं कही है। पर जगद्-विख्यात सेण्ट पॉल यह सिखला गये हैं कि धर्मके सम्बन्धमें पुरुषोंकी तरह स्त्रियाँ कोई प्रश्न नहीं कर सकेगी, वे सदा अपने स्वामीके अधीन रहेंगी। जिस कारणसे ईश्वरने पुरुषोंके लिए नारियोंका सृजन किया है, उस कारणसे उसने नारियोंके लिए पुरुषोंका सृजन नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि नारी कभी पुरुषको शिक्षा नहीं दे सकेगी। नारीने ही संसारमें पापका प्रवेश कराया है, इसलिए नारियाँ अनन्त नरकमें डूवेगी और उनकी मदगतिका कोई उपाय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वे अपने गर्भमें सन्तान धारण कर सके तो उनकी सद्गति हो सकती है। ईश्वरको जाननेवाले पॉल महाशयका यह कथन कितना सुन्दर है। नारियोंकी मुक्ति का कैसा सीधा रास्ता है। और आप युरोपका जो चाहें वह धर्म-ग्रन्थ उठा ले, आपको सबमें इसी पथका परिचय मिलेगा। हम लोगोके शास्त्रोंमें भी केवल सन्तानके कारण ही नारियाँ 'महाभाग' बनी गई हैं और पुत्रके लिए ही भार्या-ग्रहणकी व्यवस्था की गई है। और संसारके चाहे जिस देशके इतिहास और धर्म-ग्रन्थोंकी आलोचना करके देखा जाय, सबमें कुछ न कुछ इसी प्रकारकी व्यवस्था दिखाई देगी।

नारियोंका सम्मान स्वयं उनके कारण नहीं होता, बल्कि वह उनकी सन्तान और पुत्र-प्रसव करने पर निर्भर करता है। यदि पुरुषकी दृष्टिमें नारीके जीवनका एक-मात्र यही उद्देश्य हो, तो यह किसी प्रकार उसके गौरवका विषय नहीं हो सकता। लेकिन वास्तवमें बात ऐसी ही है। सन्तान-प्रसवको छोड़कर संसार नारियोंसे और कोई आशा नहीं करता, और वह स्त्रियोंका जो कुछ सम्मान करता आ रहा है, वह केवल इसीलिए कि स्त्रियाँ सन्तान प्रसव करती हैं। हमारे शास्त्रोंमें 'क्षेत्रज' सन्तान उत्पन्न करनेकी भी विधि है। कुन्तीको पाँच पांडव और अम्बालिकाको पांडु-वृतराष्ट्र उत्पन्न करने पड़े थे। परन्तु सती नारियोंके लिए यह कोई आघातकी बात नहीं है। प्राचीन यहूदी समाजमें भी अपुत्रक विधवा भौजाईको सन्तान उत्पन्न करनेके लिए देवरकी उप-पत्नी बनकर रहना पड़ता था। नारियोंके लिए जो शास्त्रीय विधियाँ

‘डूटरनसी’ नामक धर्म-पुस्तकके पचासवें अध्यायके अन्तमें दी गई है, उन्हें पढ़नेसे मनमें घृणा उत्पन्न होती है। उसे देखनेसे मालूम होता है कि यहूदी लोग सन्तान उत्पन्न करनेकी कामनासे नारियोंके साथ क्या नहीं करते थे। इसी प्रचार आफ्रिकामें भी नारियोंको विवश होकर अनेक असाध्य साधन करने पड़ते थे। हरबर्ट स्पेन्सरने लिखा है, “*Dahoman, like all other semi-barbarians, Considers a numerous family the highest blessing*” (अर्थात्, दूसरे समस्त अर्द्ध-बर्बर लोगोकी तरह दही-मन भी समझता है कि परिवारमें बहुतसे लोगोका होना ईश्वरकी सबसे बड़ी देन और अनुग्रह है।) उन्होंने यह भी कहा है कि आफ्रिकाके पूर्वीय भागमें, “*It is no disgrace for an unmarried woman to become the mother of numerous family Woman’s irregularities are easily forgiven if she bears many children.*” (अर्थात्, अविवाहिता स्त्रीके लिए बहुतसे बच्चोंकी माँ हो जाना कोई कलककी बात नहीं है। यदि कोई स्त्री बहुतसे बच्चे उत्पन्न करे तो उसके और सब दोष सहजमें भुला दिये जाते हैं।) ओटियाक्स लोगोके सम्बन्धमें कहा गया है कि उनमें *It is honourable for a virgin girl to have children She then gets a wealthier husband and her father is paid a higher halym for her* (अर्थात्, किसी कुमारी लड़कीके बाल बच्चे होना सम्मानजनक माना जाता है और उस अवस्थामें उसे अधिक सम्पन्न पति मिलता है और उसके पिताको भी उसके बदलेमें अधिक धन मिलता है।) बाइबिलकी तरह प्राचीन धर्मपुरतक Old Testament में भी यही कहा गया है कि स्त्रीके सन्तान न होना महापाप है।

हम यह बात समझानेके लिए कि नारियोंका मूल्य किस प्रकार निश्चित किया जाता है, इस प्रकारकी और नजीरे देकर इस पुस्तकको नहीं बढ़ाना चाहते। आवश्यकता होनेपर इस बातकी सत्यता और भी हजारों तरहसे प्रमाणित की जा सकती है कि पुरुषके इस स्वार्थके लिए ही नारीका इतना मान है और इसीलिए उसकी इतनी मर्यादा है। लेकिन यहाँ हमें ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर भी इस संबंधमें कुछ और बातें बतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि स्वार्थके लिए ही पुरुष मदाने स्त्रियोंका निर्यातन और अपमान करता आ रहा है और इसका कारण

यही है कि पुरुषोंके यह बात समझनेपर भी स्त्रियों इसे नहीं समझती रहीं हैं; और ऐसा मालूम होता है कि शायद वे समझना भी नहीं चाहती। संसारकी छोटी-मोटी सुख-शान्तिमें रहकर और पतिके मुखकी ओर देखकर वह किस तरह यह बात सोच सकती है कि यह पति-अन्तःकरणसे मेरे मङ्गलकी कामना नहीं करता? अपने पिताके पास खड़ी होकर वह किस तरह सोच सकती है कि यह पिता मेरा मित्र नहीं है? वास्तवमें यदि एक एक बातको अलग लेकर देखा जाय तो इस सत्यको हृदयगम करना असाध्य ही है लेकिन यदि समग्र भावसे समस्त नारी जातिके सुख-दुःख और मङ्गल-अमङ्गलकी तहमें देखा जाय तो पिता, भाई और पतिकी सारी हीनताएँ और सारी धोखेवाजियाँ जण-भरमें ही मृत्युके प्रकाशके समान आपसे आप सामने आ जाती हैं।

यह बात हम जरा और समझाकर कहेंगे। जब देशमें कोई विशेष नियम प्रतिष्ठित होता है, तब वह एक ही दिनमें नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे सम्पन्न हुआ करता है। जो लोग उसे सम्पन्न करते हैं, वे पुरुषोंके अधिकारकी सहायता करते हैं। उस समय वे लोग पिता नहीं होते, भाई नहीं होते, पति नहीं होते- होते हैं केवल पुरुष। जिन लोगोंके सम्बन्धमें वे नियम बनाये जाते हैं, वे भी आत्मीया नहीं होती, बल्कि होती हैं केवल नारियाँ। पुरुष उस समय पिता बनकर कन्याके दुःखका विचार नहीं करता। वह उस समय केवल पुरुष रहकर पुरुषोंके स्वार्थका ही विचार करता है। वह केवल इसी प्रकारके उपायोंकी उद्भावना करता रहता है कि स्त्रियोंसे किस प्रकार और कितना अधिक वसूल किया जा सकता है। इसके बाद मनु आते हैं, पराशर आते हैं, मूसा आते हैं, पॉल आते हैं और वे लोग श्लोकपर श्लोक बनाते जाते और शास्त्रोंकी रचना करते जाते हैं। स्वार्थ उस समय धर्म बनकर मजबूत हाथोंसे समाजका शासन करनेका अधिकार प्राप्त करता है। देशका पुरुष-समाज व्यासदेव होता है और शास्त्रकार केवल उस समाजके बनाये हुए नियमोंके लिखनेवाले गणेशजी। सभी देशोंके शास्त्र बहुत कुछ इसी प्रकार प्रस्तुत हुए हैं।

इसके बाद शास्त्रोंको मानकर चलने और उसके अनुसार काम करनेके दिन आते हैं। धर्मके आसनपर उनके जमकर बैठ जानेमें अधिक विलम्ब नहीं लगता, और उस धर्म-पालनके सामने व्यक्तिगत सुख-दुःख, स्नेह-भमता

और भलाई-बुराई सभी बातें उसी प्रकार डूब जाती है, जिस प्रकार पानीकी बाढ़के सामने फूल और तिनके डूब जाते हैं। अपने देशकी महमरणी प्रथामें हमें यह बात दिखाई देती है और हमारे देशोंकी अधिकतर निष्ठुर प्रथाओंमें भी यही बात सामने आती है। गृहस्थ लोग अपने देवताके सामने अपने पुत्रों और कन्याओंका बलिदान देनेमें कुण्ठित नहीं होते थे। उन लोगोंकी धर्म-पुस्तकके एक एक पृष्ठमें सन्तान-हत्याके जो परम निष्ठुर इतिहास लिखे हुए हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। उन लोगोंके 'मलेक' देवता तो केवल इसीलिए अमर हो गये हैं। मेक्सिकोमें रहनेवाले माता-पिता अपने एक विशिष्ट देवताके सामने अपनी श्रेष्ठ कन्याकी हत्या करके पुण्य अर्जित करनेमें तनिक भी दुविधा नहीं करते थे। अनेक देशोंमें बहुत-से ऐसे राजा दिखाई देते हैं जो धर्मके नामपर दाता कर्णकी तरह पुत्र-हत्या करते थे। मेवाड़के राजाने अपने पुत्रको बलि चढ़ाया था और कारथेजके राजाने देवताके सामने अपनी कन्याका वध किया था। हम समझते हैं कि प्राचीन कालमें ऐसा एक भी देश नहीं बच गया था जिसमें धर्मके नामपर सन्तान-हत्या न हुई हो। तो क्या यह समझा जाय कि उस जमानेमें माता पिता अपनी सन्तानसे प्रेम नहीं करते थे? प्रेम तो अवश्य ही करते थे, परन्तु उस समय उनमें स्नेह और ममता रह ही नहीं सकती थी। प्रथा जब एक बार धर्मका रूप धारण करके खड़ी हो जाती है, जब उससे देवता प्रसन्न होने लगते हैं और पग्लोकका काम भँवरता है, तब फिर कोई भी निष्ठुरता असाध्य नहीं रह जाती। बल्कि कार्य जितना ही अधिक निष्ठुर होता है, तब जितना ही अधिक बीभत्स होता है, पुण्यका वजन भी उतना ही बढ़ जाता है। उस समय माता-पिता केवल सन्तानका विचार करके भुँह नहीं फेर सकते।

हो सकता है कि किसी किसी क्षेत्रमें माया-ममता आकर बाधा देने लगती हो, लेकिन उस समय उस निष्ठुर कार्यसे बचानेका कोई उपाय नहीं रह जाता। अपने स्वार्थके लिए पुरुष साधारण भावसे एक बार जिस प्रथाको धर्मके अनुशासनके रूपमें प्रतिष्ठित कर लेता है, पिता होकर अपनी सन्तानके लिए अतिक्रमण नहीं कर सकता।

जिस समय पचास वर्षके बुढ़ेके साथ किसी पुरुषको अपनी बालिका कन्याका विवाह करना पड़ता है, उस समय सम्भव है कि थोड़ा देरके लिए उसके कलेजेमें चोट लगती हो, लेकिन कोई उपाय भी उसे दूँडे नहीं मिलता।

उसे अपनी जात बचानी पड़ती है और धर्मकी रक्षा करने पड़ती है। वह जो प्रथा पुरुष होकर, समाजका एक व्यक्ति या अंग होकर प्रचलित करता है, इस समय वही प्रथा एक हाथसे तो उसके आसू पोछवाती है और दूसरे हाथसे उसे बलिदान करनेके लिए बाध्य करती है। स्नेहमें इतना अधिक बल नहीं होता कि उसे उन निर्दयतापूर्ण कार्यसे विरत कर सके। इसीलिए देखा जाता है कि स्नेह, माया और दया होनेपर भी लोग अमङ्गल कर सकते हैं और परम आत्मीय होनेपर भी परम शत्रुके समान ही क्लेश दे सकते हैं।

पर हम उस स्वार्थकी बातपर ध्यान न दे सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय वह धर्मकी दोहाई देकर ही अपने आपको शान्त करेगा। लेकिन अगर वह गहराईमें डूबकर यह देखना चाहे कि इस प्रथाका सुदूर मूल कहीं निहित है, तो वहाँ उसे अखण्ड स्वार्थपरताके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई न देगा। लेकिन यह देखना बहुत ही कठिन होता है। पिताके पक्षमें भी कठिन होता है और कन्याके पक्षमें भी कठिन होता है। जिस समय प्रतिष्ठित किये हुए नियमके पालनमें मनुष्य एकान्त मग्न रहता है, उस समय उसके नेत्रोंकी दृष्टि भी रुद्ध हो जाती है। उस समय वह किसी तरह यह नहीं देख सकता है कि धर्म कौन-सा है और अधर्म कौन-सा है। वैदिक यज्ञोंकी अगणित पशु-हत्यामें जो अन्याय था वह कहाँ था, इसका पता मनुष्यको केवल उसी समय लगा जिस समय बुद्धदेव उसे उस हत्यासे अलग करके दूर ले जा चुके थे। सहमरण आज बन्द हो गया है, इसलिए अब हम उसका स्मरण करते ही सिंहिर उठते हैं। आज जब हम यह देखते हैं कि गंगा-सागरमें मन्तानको फेंकनेमें कितना अधिक पाप छिपा हुआ था, तब अग्निजोंके कानूनको सर्वान्त करणसे आशीर्वाद देते हैं। पर उस समय हम लोगोंने उस कानूनके विरुद्ध कितनी लड़ाइयाँ नहीं ठानी थीं ! यहाँ तक कि अपनी गौंठके धनका अपव्यय करके विलायत तक उसकी अपील की थी ! जो लोग अपील करनेमें प्रबल रूपसे उद्योग करते थे उन्हें तो हम लोग अपना परम मित्र मानते थे, और स्वर्गीय राजा राममोहनरायको धर्मद्वेषी राजस कहकर न जाने कितनी गालियाँ दिया करते थे !

आज ऐसा मालूम होता कि हम अपने उस भ्रमका पता चल गया है; लेकिन फिर भी अभी तक हमें चैतन्य नहीं हुआ है। आज भी हम सामाजिक प्रश्नोंकी सीमासा करानेके लिए दौड़े हुए पुराने पाण्डितोंके ही पास

पहुँचते हैं। उन्हींसे जाकर हम पढ़ते हैं कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बुरी है, क्योंकि वे लोग शास्त्रोंके जाता है। लेकिन इस बातका हम एक बार भी विचार नहीं करते कि पंडित केवल शास्त्रोंके श्लोक ही जानते हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं जानते। हम लोग कभी इस बातका विचार नहीं करते कि यदि विद्याका चरम उद्देश्य हृदयको प्रशस्त करना है, तो फिर उन पंडितोंमेंसे अधिकांशका पढ़ना-लिखना बिल्कुल ही व्यर्थ हुआ है। जब उनसे यह पूछा जाता है कितने वर्षोंकी अवस्थामें कन्याका विवाह करना उचित है, तब वे शास्त्र उलटने पुलटने लगते हैं और जब हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि विधवा-विवाह उचित है या नहीं, तब भी वे अपनी पोथी खोलकर बैठ जाने हैं। वे मिलान करके यह देखना चाहते हैं कि इस विषयमें श्लोक क्या कहते हैं। शास्त्रोंने उन लोगोंकी दृष्टि क्षीण कर रखी है। शास्त्रोंके बाहर वे लोग देख नहीं पाते हैं और शास्त्रोंके बाहर अपने पैर भी नहीं बढ़ा सकते। वे लोग कण्ठस्थ करनेकी शक्तिको ही बुद्धि समझते हैं और कण्ठस्थ करनेको ही ज्ञान कहते हैं।

यहाँ हम इस बातका एक दृष्टान्त देते हैं कि किस तरह उन लोगोंका ज्ञान अधिकांश अवस्थामें अनुरवार और विसर्ग तकका भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। स्वर्गीय महामहोपन्याय चन्द्रकान्त तर्कालंकार महाशय 'श्रीगोपाल मल्लिक फेलोशिप' के अपने दूसरे व्याख्यानमें नामकरण-प्रणालीके सम्बन्धमें कहते हैं, "कुछ लोग कहते हैं कि मेरु-तन्त्रमें लन्दन नगरका उल्लेख है, इसलिए वह नितान्त आधुनिक है। लेकिन उन लोगोंको इस बातकी विवेचना करना उचित है कि पुराणों आदिमें अनेक भविष्यदुक्तियाँ भी हैं। मेरु-तन्त्रमें भी भविष्यदुक्तिवाले स्थानपर लन्दन नगरका उल्लेख हुआ है। इसलिए उस उल्लेखके द्वारा मेरुतन्त्रकी आधुनिकता प्रतिपन्न नहीं हो सकती।" मेरुतन्त्रमेंसे कुछ अंश उन्होंने यहाँ दिखलानेके लिए उद्धृत किया है कि लन्दनका उल्लेख भविष्यदुक्ति है। यथा—

पूर्वाम्नाये नवशत पडशीत. प्रकीर्त्तिता ।

फिरिणि-भाषया मन्त्रा येषा ससाधनात् कलौ ।

अविषा मण्डलाना च संग्रामेष्वपराजित. ।

इरेजा नवषट् पञ्च लगङ्गाश्चापि भाविन. ।

उपर स्वर्गीय अक्षयदत्त महाशयने नकली शास्त्रकारोंकी जूआचोरों

प्रमाणित करनेके लिए मेरुतन्त्रका वही श्लोक अपने ' भारतवर्षीय उपासक-सम्प्रदाय ' नामक ग्रन्थकी उपक्रमणिकामें उद्धृत किया है । इन दोनोंका ही पांडित्य बहुत गम्भीर था । लेकिन इनमेंसे एक महाशय जिस श्लोकके अस्तित्वसे आघात अनुभव करते हैं, दूसरे महाशय उसी श्लोकका घृणापूर्वक वर्जन करते हैं । यहाँ जिस प्रकार यह समझनेमें विलम्ब नहीं होता कि इनमेंसे किसका विचार समीचीन है, उसी प्रकार स्वर्गीय महामहोपाध्याय महाशयके समान देश-प्रसिद्ध पंडित-चूडामणि महाशयके मुखसे इस प्रकारकी बात सुनकर और संस्कृत श्लोकोपर उनका इतना अधिक अन्ध विश्वास देखकर किसी आशा या भरोसेकी जगह भी बाकी नहीं रह जाती । फिर पंडित महाशयने स्वयं ही यह कहा है कि मेरुतन्त्रकी प्रामाणिकताके सम्बंधमें सन्देह करनेका एक और कारण है और वह कारण यह है कि फारसी भाषामें और फिरंगी भाषामें जिन मन्त्रोंके होनेकी बात कही गई है, उन उन भाषाओंके ज्ञाता जानते हैं कि वस्तुतः उन मन्त्रोंका कोई अस्तित्व ही नहीं है ।

यहाँ बहुत कुछ अनिच्छा होनेपर भी उनके मनमें कुछ खटका पैदा हुआ है । लेकिन खटकेकी कोई ऐसी बात नहीं है । पुराणों आदिमें जब योगके बलसे हाथ देखकर भविष्यत्की बातें कही गई हैं, तब यदि मेरुतन्त्रके ग्रन्थकारने भी उन्हीं प्रकार हाथ देखकर लन्दन नगरके और कलिकालके मंत्र-सिद्ध अंगरेजोंके पराक्रमका उल्लेख कर दिया हो, तो इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है ? इसी लिए उन्होंने पहलेसे ही सन्देह करनेवालोंको सतर्क करके पुराणों आदिकी भविष्यद्वाणियोंवा भी उल्लेख कर दिया है । धन्य है यह विश्वास । और धन्य है यह युक्ति ।

हम यह जानते हैं कि हमारी ये बातें बहुतोंको अच्छी नहीं लग रही हैं और इसके विरुद्ध तर्क करनेकी इच्छा होनेपर अनेक प्रकारके तर्क भी किये जा सकते हैं । लेकिन यह तर्ककी बात नहीं है और विवाद या विसंवादकी चीज नहीं है । यह सोचने-समझनेका विषय है और काम करनेकी सामग्री है । हम यह जानते हैं कि जो लोग स्वदेश और विदेशोंके शास्त्रोंका इतिहास जानते हैं और जिन्होंने समस्त जातियोंके आचार-व्यवहार आदिके सम्बन्धमें हमसे कहीं अधिक अध्ययन किया है, वे यदि तर्क करना चाहें तो हमें परास्त कर सकते हैं; लेकिन फिर भी हम यह बात निर्भय होकर कह सकते हैं कि हमने जो सत्य अपने हृदयकी व्यथामेंसे निकालकर सब लोगोंके सामने रक्खा है, उस सत्यकी कोई महामहोपाध्याय उड़ा देनेकी शक्ति नहीं रखता ।

चाहे हमारी हार हो और चाहे जीत हो, परन्तु वारतनिक बात यह है कि अब वह समय आ गया है कि इस विषयपर खूब अच्छी तरह और निश्चयपूर्वक विचार किया जाय कि वाग्विक सामाजिक प्रश्नों की सीमासाक्षर समाजके किन लोगोंके हाथोंमें रहना उचित है। जो लोग इतने दिनोत्कृष्ट जबरदस्ती करते आ रहे हैं, वे लोग भी करें, अर्थात् दुर्गा-पूजाके समय नहा अष्टमी दो घड़ा आगे हो या पीछे हो, बिस्ली मारनेका प्रायश्चित्त एक गण्डा रुपये हो या पाँच गण्डे रुपये हो, महन्तजी महागजा वेष्ट्या रखनेमें स्वर्ण जायेगे या विवाह करनेसे पतित होंगे,—आदि प्रश्नों की सीमासाक्षर वही लोग करें इसमें हमें कुछ भी आपत्ति नहीं है। परन्तु समाजकी भलाई या बुराई किम बातमें है और किम बातमें नहीं है, किम नियमको प्रचलित करनेसे अथवा किम नियमसे परिवर्तन करनेसे आधुनिक समाजका कल्याण या अकल्याण होगा, स्वदेशके हितके लिए विलायत जाँने जाति जायगी या नहीं,—आदि दुसरे विषयोंमें उनका हाथ डालना अनविकार-चर्चा ही है।

इन सब प्रश्नों की सीमासाक्षर करनेका अविकार देशके केवल उन्हीं लोगोंको प्राप्त है, शिक्षा जिनके हृदयोंको प्रशस्त करके मार्थक हुई है। इसका अविकार स्वर्गाय विद्यानागर महोदय सरीखे ऐसे ही लोगोंको है जिन्हें समाजका भला-बुरा निश्चित करनेके लिए भगवानने स्वयं अपने हाथोंसे गढ़कर डग लोकमें भेजा था। इन सब सामाजिक प्रश्नों की सीमासाक्षर भार भी उन्हीं सब बड़े लोगोंके ऊपर है, जिन्हें देशके लोगोंने बड़ा मान लिया है। ब्राह्मण पंडितोंके ऊपर इसका भार नहीं है।

ये ब्राह्मण पंडित किम प्रकार जान सकेंगे कि शास्त्र क्यों शारत्र हैं, या कौन-से शास्त्र सच्चे और कौन से प्रतारणा-मात्र हैं? ये परिदृष्ट लोग किस तरह ये बात समझेंगे कि उस जमानेमें समाजमें कौन-से गुण और दोष विद्यमान थे और इस समय कौनसे दोष तथा गुण हैं? इन सब बातों की आलोचना पंडितों की किस पाठशालामें हो सकती है? किन स्मृति-ग्रन्थोंमें इस प्रकार की आलोचना करनेका वैय्य अथवा साहस है? एक अपने दू लोकोको छोड़कर इनके लिए बाकी सभी लोग म्लेच्छ हैं और सभी लोग अशुचि हैं। ये केवल अपनी तरहके लोगोंको छोड़कर बाकी सभी लोगोंको अशारत्रीय समझते हैं। ये अपने आचार-व्यवहारको छोड़कर संसारके और सभी आचार-व्यवहारोंको कदर्य तथा हीन समझते हैं। तात्पर्य यह कि एक

अपने आपको छोड़कर ये और किसीको मनुष्य ही नहीं समझते । ये लोग इस सत्यको किसी तरह मानते ही नहीं कि कालके साथ ही साथ नियम भी बदला करते हैं । इसीलिए ज्यों ही किसी समयोपयोगी नवीन पथका अवलम्बन करनेकी चेष्टा होती है, लो ही ये लोग मारे भयके सूख जाते हैं । रो-रोकर ये लोग यह जतलाने लगते हैं कि शास्त्रोंमें तो इस सम्बन्धमें श्लोक ढँढे ही नहीं मिलते और तब जी-जानसे उस काममें बाधा खड़ा करके यह समझ लेते हैं कि देशका उपकार हो रहा है,—शास्त्रोंकी रक्षा हो रही है ।

और फिर एक प्रश्न यह भी है कि क्या स्वयं ये लोग भी शास्त्रोंके अनुसार चलते हैं ? शास्त्रोंमें राजस-विवाह है । शास्त्रोंमें आमुर-विवाह है । शास्त्रोंमें क्षेत्रज सन्तान उत्पन्न करनकी भी विधि है । यदि आधुनिक समाजमें ये सब बातें शुरू हो जायें तो क्या इन लोगोको अच्छा मालूम होगा ? और फिर यदि इनसे यह पूछा जाय कि आखिर आप इन सब बातोंको क्यों अच्छा नहीं समझते, तो उसका भी ये कोई ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकते । उस समय ये लोग घुमा-फिराकर और बहुत-सी डंढर-डंढरकी बातें करके यह बतलानेकी चेष्टा करते हैं कि यह देशाचार नहीं है, उतना आवश्यक भी नहीं है, अच्छा नहीं है, मनुष्यकी नैतिक बुद्धि इन बातोंका अनुमोदन नहीं करती, आदि आदि । अर्थात् यदि ये बातें शास्त्रोंमें हो, तो हुआ करें । और फिर एक शास्त्रमें इससे उलटें श्लोक हैं ! इस तरह हम स्वयं तो अपने घरमें गान्धर्व विवाह और क्षेत्रज सन्तान आदि होना किसी तरह पसन्द नहीं करेंगे, और यदि और कोई ये काम करेगा तो हमसे जितनी गालियाँ हो सकेंगी, हम उसे उतनी गालियाँ देंगे !

असल बात यह है कि, “हम पसन्द नहीं करते ।” वास्तवमें यदि कोई शास्त्र पुरुषोंके आन्तरिक अभिप्रायोंके साथ मेल न खाता हो, तो फिर पुरुष उसे अधिक दिनों तक नहीं मानते । जो शास्त्र उनके अभिप्रायोसे मेल खा जाता है वह तो तुरन्त ही टकसाली हो जाता है, और नहीं तो अगर स्वयं भगवान् भी उतर आने और बीच सड़कमें खड़े होकर और स्वयं अपने मुँहसे चिह्लाकर बहे, तो भी उसे कोई नहीं मानता । हो सकता है कि किसी विशेष अवस्थामें वह शास्त्र किसीको दुःखी भी करे; लेकिन, साधारण इच्छाके दबावके कारण वह दुःख रचायी तो होने ही नहीं पाता, उलटें उत्कृष्टतर धर्मका रूप धारण करके और परलोकमें सौगुना सुख मिलनेका आश्वासन देकर मनुष्यको

परितृप्त कर देता है। पुरुषोंका जगिक दुःख तो क्षण-भरमें ही जाता रहता है, लेकिन जिसे सदा दुःख सहना पड़ता है वह है नारी।

हम अपने देशमें 'पूजार्हा' (पूजनीया) नारियोंकी पूजाकी व्यवस्था देख चुके हैं। उस 'पूजा' को आदर्श मानकर जो पुरुष श्रावकका अनुभव करते हैं, उनसे हमें कुछ भी नहीं कहना है। हम विदेशोंकी व्यवस्था भी देख चुके हैं, वहाँ भी यही हाल है। चार-पाँच हजार वरसके पहले किसी लुप्त आईन-कानूनकी एक धारामें उस समयकी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार लिखी है, "If a wife hates her husband and says, 'Thou art not my husband' into the river they shall throw her" (अर्थात्, यदि कोई पत्नी अपने पतिसे घृणा करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे पति नहीं हो, तो लोगोंको चाहिए कि उस पत्नीको नदीमें फेंक दें।) और एक दूसरी धारामें लिखा है, "If a husband says to his wife, 'Thou art not my wife' half a mina of silver he shall weigh out to her and let her go." (अर्थात्, यदि कोई पति अपनी पत्नीसे कहता है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तो वह तौलमें आध मीना चाँदी दे दे और उसे घरसे निकाल दे।)

कैसा सूक्ष्म न्याय है! अवश्य ही हम यह तो नहीं कह सकते कि आध मीना चाँदी कितनी होती है, पर वह चाहे कितनी ही क्यों न हो, इतना हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि जलमें डुबाकर मारनेके सुकावलेमें वह एक पलड़ेपर रखकर नहीं तौली जा सकती। प्राचीन बेविलोनके कानूनमें १३७ से १४३ धारा तक ठीक इसी तरहकी व्यवस्थाएँ दी गई हैं और बेविलोन यहूदियोंकी अपेक्षा हजारों गुना श्रेष्ठ था। थोड़े ही दिन पहले युरोपकी नारियोंके सम्बन्धमें अनेक लोगोंने लिखा था, "She was sold into slavery to her husband by her father and was treated with a different legal code from her brother" (अर्थात्, वह पिताके द्वारा पतिके हाथ गुलामी करनेके लिए बेच दी जाती थी और उसके साथ जिन कानूनी धाराओंके अनुसार व्यवहार होता था, वे धाराएँ उन धाराओंसे भिन्न होती थी, जिनके अनुसार उसके भाईके साथ व्यवहार होता था।)

और कुछ लोगोंने लिखा है, "Wife of a labourer a chattel of the state, her life an unceasing drudgery" (अर्थात्, मजदूरकी औरत

जमींदारकी सम्पत्तिके समान होती थी और उसे ऐसा कठोर परिश्रम करना पड़ता था जिसका कोई अन्त नहीं होता था ।)

हाँ, हम यह स्वीकार करते हैं कि कहीं तो बाहरी चमक-दमक है और कहीं अन्दरसे संशोधनकी चेष्टा हो रही है, लेकिन उस संशोधनका भार अपने ऊपर लिया है नारियोने ही । पुरुष कभी उपयाचक होकर उनकी भलाई करनेके लिए न तो आया ही है और न कभी आयेगा ही । पुरुषोंमें जो लोग बहुत अच्छे हैं, वे दया करके नारियोंकी दुर्दशाके सम्बन्धमें पुस्तके लिख गये हैं जैसे मिल और कनडोरसेट । प्राचीन कालमें प्लेटो भी अपनी रिपब्लिक नामक पुस्तकमें लिख गये हैं, "This sex which we keep in obscurity and domestic work—is it not fitted for nobler and more elevated functions? Are there no instances of courage, wisdom, advances in all the arts? May hap these qualities have a certain debility, and are lower than in ourselves, but does it follow that they are, therefore, useless to the country?" (अर्थात्, जिन स्त्रियोंको हम अन्धकारमें और घरके काम-धन्धोंमें लगाये रहते हैं, क्या वे अधिक उत्तम और अधिक उच्च कार्योंके लिए उपयुक्त नहीं हैं? क्या स्त्रियोंमें साहस, बुद्धिमत्ता और सब कलाओंमें प्रवीण होनेके उदाहरण नहीं मिलते? कदाचित् उनके इन गुणोंमें कुछ दुर्बलता है और वे गुण हमारे गुणोंकी अपेक्षा कुछ नीचे दर्जेके हैं, लेकिन क्या इसीलिए इसका यह मतलब होना चाहिए कि वे देशके लिए निरर्थक हैं?) हम इस लेखका सूक्ष्म विचार नहीं करना चाहते और इस may hap या कदाचित्वाली बातकी भी व्याख्या नहीं करना चाहते, तो भी यदि हम यह कहे कि इन लोगोंमें कोई सद् अभिसन्धि विलकुल थी ही नहीं, तो हमारा यह कहना अन्यायपूर्ण होगा । फिर भी यह कहना ही पड़ता है कि इन लोगोंकी इन सब बातोंका कोई फल नहीं हुआ था, और हम समझते हैं कि इसका कारण यही था कि इसके भीतर कोई वास्तविक प्रयास नहीं था ।

हम यह नहीं जानते कि सिवा पुस्तकोंमें लिखनेसे पुरुषोंने नारियोंको कहीं यथार्थ सम्मान देनेकी भी चेष्टा की है । लेकिन इतना हम अवश्य जानते हैं कि यदि कभी किसी देशमें स्त्रियोंने यथार्थ श्रद्धा और सम्मान प्राप्त किया है, तो वह केवल अपनी चेष्टासे ही प्राप्त किया है । प्राचीन मिस्रमें एक बार

यह चेष्टा हुई थी और उसी चेष्टाके खोतने रोम तक पहुँचकर आघात किया था। हमारे देशमें भी एक बार इस प्रकारकी चेष्टा हुई थी और वह उस समय हुई थी जिस समय स्त्रियों वेदकी रचना करनेकी स्पर्धा रखती थी। लेकिन अब तो वेदोंको स्पर्श तक करनेका उन्हें अधिकार नहीं है। नारियोंका चारतविक मूल्य तो उस समय था जिस समय नारियाँ पुरुषोंके मुखसे 'देवी' सम्बोधन सुनकर ही गद्गद नहीं हो जाती थी, बल्कि वह पुरुषोंको मुँहसे कही हुई बात कार्य-रूपमें परिणत करनेके लिए विवश करती थी।

अब हम आज-कलके जमानेका एक दृष्टान्त देते हैं। इस देशमें एक-बार जब विधवा-विवाहके पक्ष और विपक्षमें घोर आन्दोलन चला था, तब जो लोग विधवा-विवाहके पक्षमें थे, उन लोगोंने अनेक प्रकारकी सुयुक्तियों और कुयुक्तियोंमें केवल इसी एक अभिनव युक्तिकी अवतारणा की थी कि छोटी अवस्थाकी विधवाओंका फिरसे विवाह न होनेके कारण ही बंगालमें कुल-त्यागिनियोंकी संख्या दिनपर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए विधवा विवाहके अनुकूल यह भी एक हेतु होना उचित है। साराश यह कि दोनों पक्षोंमें इस विषयमें तुमुल युद्ध चलने लगा कि विधवा-विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। परन्तु विधवा-विवाहके शत्रु पक्षने भी यह बात अस्वीकृत नहीं की कि पुनर्विवाह न होनेके कारण ही विधवाएँ कुल-त्याग करती हैं। अर्थात् पुरुषमात्रने ही यह बात मान ली कि हाँ, यह बात विलकुल ठीक है कि जब कुल-त्यागिनियोंकी संख्या बढ़ती जा रही है, तब विधवाओंको छोड़कर और कौन स्त्री कुल-त्याग करनेके लिए राजी होगी। इसलिए यही सोचा जाने लगा कि किस प्रकार विधि और निषेधका प्रयोग करके, किस प्रकार शिक्षा, दीक्षा और धर्माचारमें विधवाको निमज्जित करके, किस प्रकार उसकी नाक और सिरके बाल काटकर और उसे भड़ी या भौड़ी बनाकर, किस प्रकार उसे कठोर परिश्रममें लगाकर और उसके अरिथ-चर्मको पीसकर इस अमंगलसे निरतार प्राप्त किया जा सकता है। स्वपक्ष और विपक्ष दोनों ही इस विषयमें माया-पच्ची करने लगे। आज भी इस भीमाका अन्त नहीं हुआ है। आज-कल भी रह रहकर मासिकपत्रोंमें इस विषयके प्रबन्ध निकल पड़ने हैं कि किस प्रकार सद्य-विधवाओंको रोककर रखा जा सकता है और इसके लिए पिता-माताका क्या कर्तव्य है। वस्तुतः आरम्भसे अन्त तक पुरुषोंके सामने सदा यही भय रहता है कि यदि नारियोंको रोककर न रखा

जाय तो वे बाहर निकलनेके लिए पैर उठाती ही हैं ! कुछ लोग कहते हैं, “विश्वासो नैव कर्तव्यः ।” और कुछ लोग और एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, “अंके स्थिताऽपि” और कुछ लोग इससे भी सन्तुष्ट न होकर प्रचार करते हैं, “देवा न जानन्ति ।”

यहाँ यह बतलानेकी शायद आवश्यकता न होगी कि इससे ‘पूजनीया’ नारियोंकी मर्यादा नहीं बढ़ती । और हम समझते हैं कि इस सम्बन्धमें भी दो मत नहीं हैं कि पुरुषोंके किस संस्कारके ऊपर इतने अधिक विधि-निषेध शाखा-प्रशाखाएँ फैलाकर बड़े हो सके हैं । हम यहाँ यह प्रश्न नहीं उठावेंगे कि विधवा-विवाह अच्छा है या बुरा है । लेकिन यदि विधवा-विवाह केवल यही कहकर उचित ठहराया जाय कि यदि इस प्रकारका विवाह नहीं होगा तो स्त्रियोंको सुपथपर रखना बहुत ही कठिन होगा, तो फिर हम यही कहेंगे कि विधवा-विवाह न होना ही उचित है ।

परन्तु क्या सचमुच यह बात ठीक है ? पुरुषोंने बिना किसी प्रकारके विचारके यह बात मान तो ली है, परन्तु क्या कभी उन्होंने इस बातकी कोई जाँच पड़ताल भी की है कि क्या विधवाएँ ही घरसे बाहर निकलनेके लिए दिन-रात उद्यत रहती हैं ? क्या इस बातका प्रचार करनेके समय और इस विश्वासको बद्धमूल करनेके समय उन्होंने एक बार भी इस बातका विचार किया है कि हम बिना किसी दोष या अपराधके ही नारीत्वपर कितने गहरे-कलंककी छाप लगा रहे हैं ?

विलायतके एक बहुत बड़े दार्शनिकने कहा है कि जिस प्रकार गुलामोंका व्यापार “Sum of all villainy” अर्थात् सारी बदनामियोंका घर है, उसी प्रकार वेश्या-वृत्ति भी “Sum of all degradation” सारे पतनोंका घर है । हमने यहाँ विदेशकी ही बात उठाई है, क्योंकि स्वदेशकी बात उठानेका हमें साहस नहीं होता । हमारे यहाँके दार्शनिक तो देवताओंकी तरह इस देशके स्वर्गमें ही रहते हैं, और यदि ये गुस्सेमें आकर शाप दे बैठें तो इनका शाप भी ऋषि-मुनियोंके शापसे कुछ कम फल-प्रद नहीं होता ! जो हो, अगर विदेशियोंकी ही बात ली जाय तो क्या इतना बड़ी हीनतामें डूबनेके लिए नारियाँ दिन-रात ही उन्मुख रहती हैं ? और क्या इतनी बड़ी पाशविकता ही नारीका स्वाभाविक चरित्र है ?

पुरुष अपनी जबरदस्तीके कारण कह बैठेगा ‘हाँ’ और नारी अपना

संकीर्ण अभिमान रखकर कहेगी, 'नहीं।' यदि वास्तवमें इस बातकी जाँच-पड़ताल की जाय और एक काल्पनिक उत्तर देनेकी चेष्टा की जाय तो फिर बराबर तर्क ही चलता रहेंगा। इसलिए अब हम यही दिखलाते हैं कि जाँच-पड़ताल करनेपर क्या उत्तर मिलता है।

बारह-तेरह बरस पहलेकी बात है कि एक भले आदमी बंगालमें कुल-त्याग करनेवाली बंगाली स्त्रियोंका इतिहास संग्रह कर रहे थे। उसमें भिन्न भिन्न जिलोंकी हजारों हतभागियोंके नाम, पते, उम्र, जाति-परिचय और कुल-त्यागका संक्षिप्त विवरण दिया गया था। लेकिन घरमें आग लग जानेके कारण वह पुस्तक जल गई और हम समझते हैं उसका जल जाना अच्छा ही हुआ। इसलिए यदि कोई ठीक प्रमाण माँगा जाय तो हम शायद नहीं दे सकेंगे, लेकिन आदिसे अन्त तक उसकी सारी कहानी हमें याद है। हिसाब लगानेपर हम यह देखकर चकित हो गये थे कि उन अभागिनियोंमेंसे सौमें सत्तर स्त्रियाँ सधवा थीं, बाकी केवल तीस स्त्रियाँ ही विधवा थीं। प्रायः उन सभीके कुल-त्याग करनेका कारण लिखा हुआ था—अत्यधिक दरिद्रता और पति आदिका अमहनीय अत्याचार तथा उत्पीड़न। सधवाओंमेंसे सभी प्रायः नीच जातिकी थी और विधवाओंमेंसे सभी प्रायः उच्च जातियोंकी थी। नीच जातिकी सधवाओंने केवल यही उत्तर दिया था कि हम लोगोंको खाने-पहनेको नहीं मिलता था। दिनको हम लोग उपवास करती थी और रातको स्वामीकी मार खाती थी। अच्छे कुलकी विधवाओंने यह बतलाया था कि भाई अथवा भौजाई अथवा ससुर-जेठ आदिके अत्याचार न सह सकनेके कारण हमने यह काम किया है। यह बात नहीं है कि इन सभीका कहना सच हो, लेकिन फिर भी सब बातोंपर जब ध्यान-पूर्वक विचार किया जाता है, तब ये सब बातें प्रायः सच ही मालूम होती हैं।

जिस प्रकार अच्छे कुलोंकी विधवाएँ पतिके न रहने पर निरुपाय होती हैं, ठीक उसी प्रकार नीच जातियोंकी सधवाएँ स्वामीके मौजूद रहनेपर भी निरुपाय होती हैं। लेकिन उन नीच लोगोंकी विधवाओंकी अवस्था अच्छे कुलकी विधवाओंसे अच्छी होती है। इसका कारण यह है कि नीच घरकी स्त्रियाँ जब विधवा हो जाती हैं तब वे किसीका मिथ्या भय नहीं करतीं। वे बहुत कुछ स्वाधीन हो जाती हैं। वे हाट-बाजारमें जाती हैं, परिश्रम करती हैं, धान कूटती हैं और आवश्यकता होनेपर दासी-वृत्ति भी करने लगती हैं।

इसलिए अच्छे उपायोसे जीविका-निर्वाह करना उनके लिए सहज होता है। बस, वे यही करती हैं। उन्हें कुल-त्याग करनेकी आवश्यकता ही नहीं होती और वे कुल त्याग नहीं करती। पर उनकी सधवाओंके लिए यह रास्ता बन्द होता है। पतिके मौजूद रहनेपर न तो वे कोई परिश्रम करने पाती हैं और न खाने पहननेको ही पाती हैं। पति उनके खाने पहननेको तो जुटा नहीं सकते, खाली मार-पीटकर ही शासनकी व्यवस्था कर सकते हैं। बंगालकी एक प्रसिद्ध कहावतका आशय है, “खाना-कपड़ा देनेको कोई नहीं और घृसा मारनेको मोसाई (पति)।” यहाँ यह बात लिखकर पूरी तरहसे नहीं बतलाई जा सकती कि बंगालके निम्न श्रेणीके लोगोमें यह बात कहां तक ठीक है और कितने अधिक दुःखसे यह कहावत बनी है।

उधर भले घरकी विधवाओंको अवस्था ठीक छोटी जातियोंकी सधवाओंकी तरह है। क्योंकि भले घरकी विधवाओंका स्वाधीन रूपसे शारीरिक परिश्रम करके जीविका अर्जन नहीं करने दिया जाता, और इसका कारण यह है कि इससे उनके पितृ-कुल अथवा श्वसुर-कुलकी मर्यादाकी हानि होती है। लेकिन वास्तवमें भले घरमें विधवाओंकी जो अवस्था होती है, वह किसीसे छिपी नहीं है। हमने भी इससे पहले कई बार उस अवस्थाका वर्णन किया है। इससे पता चलता है कि सौमसे सत्तर हतभागिनी स्त्रियाँ अन्न और वस्त्रके अभावके कारण तथा आत्मीय स्वजनोके अन्याय, उपेक्षा तथा उत्पीड़नके कारण ही गृह त्याग करती हैं, कामके पीड़नके कारण नहीं करती और यही कारण है कि कुल त्याग करनेवाली स्त्रियोमें विधवाओंकी अपेक्षा सधवाओंकी ही संख्या अधिक होती है।

लेकिन पुरुषोंने बिना किसी प्रकारका अनुसन्धान किये ही यह निश्चय कर लिया है कि कुल-त्याग केवल विधवाएँ ही करती हैं, इसलिए कठोर विधि-निषेधोंके द्वारा ही उनका शासन करना ठीक है। लेकिन क्या कोई पुरुष यह बात माननेके लिए तैयार होगा कि वास्तवमें कुल-त्याग पतियुक्ता स्त्रियाँ ही अधिक करती हैं और वह भी केवल पुरुषोंके अत्याचारों और उत्पीड़नोंके ही कारण करती हैं ?

एक ओर तो पुरुष जिस प्रकार दरिद्रता और अकथनीय उत्पीड़नोंसे नारीकी स्वाभाविक शुद्ध बुद्धिको विकृत करके उसे घरमें अस्थिर कर देता है, दूसरी ओर वह उसी प्रकार उसी नारीको अत्यन्त मधुर सुखोंके प्रलोभनोंसे

घोखा देकर घरसे निकाल ले जाता है। पुरुषोको तो कोई उर होता नहीं है क्योंकि वह जब तक चाहता है तब तक सुख भोग करता है और जब चाहें तब लौट कर घर जा सकता है। जब वह लौटकर अपने घर जाता है तब एक-दो दिन ही घरके कोनेमें अनुत्तम भावसे चुपचाप बैठा रहता है। इसके बाद आत्मीय स्वजन उसके लौट आनेसे प्रसन्न होकर उसे साहस दिलाते हुए कहने लगते हैं, “अरे इसमें क्या है ! ऐसा तो होता ही रहता है। पुरुषको कोई दोष नहीं होता। आओ, बाहर आओ।” वह भी उस समय हँसता हुआ बाहर निकल आता है और जोर जोरसे चिल्लाकर इस बातका प्रचार करने लगता है कि अगर नारीका पैर नीचे ऊँचे पड़ जाय तो उसका किसी प्रकार मार्जन नहीं किया जा सकता !

ठीक ही तो है। चाहे जिस कारणसे हो, जो नारी केवल एक बार भी भूल करती है, उसके साथ हिन्दू किसी प्रकारका सम्पर्क नहीं रखता। इसके उपरान्त क्रमशः जब वह भूल उसके जीवनमें पापमें सुप्रतिष्ठित हो जाती है और जब दिनपर दिन उसका समस्त नारीत्व निचुडकर बाहर हो जाता है,— अर्थात् जब वह वेश्या हो जाती है, तब फिर उसी वेश्याके अभावमें हिन्दूका स्वर्ग भी सर्वांगसुन्दर नहीं होता ! उसकी इतनी अधिक आवश्यकता मानी जाती है !

इस देशके लोगोंने जिस प्रकार आदरपूर्वक श्रीकृष्णके ‘काला सोना’ ‘काला माणिक’ आदि अष्टोत्तर शत नाम रक्खे थे, हम समझते हैं कि संस्कृत साहित्यमें भी वेश्याके आदरपूर्ण नाम शायद उससे कम नहीं हैं। इन्हीं सब बातोंसे यह समझा जा सकता है कि स्वार्थपरता और चरित्रगत पाप-बुद्धि नर और नारीमेंसे किसमें अधिक है। साथ ही यह भी पता चल जाता है कि समाजमेंसे इस पापको बहिष्कृत करनेके लिए किसके सम्बन्धमें शास्त्रोंमें कठोर नियम होने चाहिए। सामाजिक जीवनको विशुद्ध रखनेके लिए नर और नारीमेंसे किस पर अधिक दृष्टि रखना कर्तव्य है और किसे अधिक दंड देना आवश्यक है।

लेकिन नारीकी भूल और भ्रान्ति तो समाज एक पाई भी क्षमा न करेगा ; और पुरुषोकी सोलह आने क्षमा कर देगा। इसका कारण क्या है ? कारण है सिर्फ पुरुषकी जबरदस्ती। कारण यही है कि समाजका अर्थ है केवल ‘पुरुष’ उसका अर्थ ‘नारी’ नहीं है। काम घृणाका है, इसीलिए पुरुष

नारीसे घृणा करता है। पुरुषको घृणा करनेका अधिकार दिया गया है, नारीसे वह अधिकार नहीं दिया गया है। पुरुष चाहे कितना ही अधिक घृणित क्यों न हो, परन्तु वह पति है। भला पतिसे रत्नी कैसे घृणा कर सकती है? शास्त्र तो कहते ही हैं कि पति चाहे कैसा ही क्यों न हो, सती स्त्रीकेके लिए तो वह देवता ही है। और उसी देवताकी यदि मृत्यु हो जाय, तो उसके चरण-कमलोंको अपनी गोदमें रखकर अनुगमन करना आवश्यक है। कमसे कम इस युगमें तो उसीके चरण-कमलोंका स्मरण करके और जीवन्मृत होकर रहना ही वास्तवमें नारीत्व है।

कुछ लोग वैज्ञानिक तर्ककी अवतारणा करते हुए कहते हैं कि यदि भावी चंशधरोके भले-बुरेपर ध्यान रखकर देखा जाय तो नारीकी भूल और भ्रान्तिसे ही क्षति होती है, पुरुषकी भूल-भ्रान्तिसे नहीं होती। लेकिन चिकित्सक लोग यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि न जाने कितनी कुल-स्त्रियोंको अपाप, कुत्सित व्याधियों तथा यन्त्रगाये भोगनी पड़ती हैं और अनेक शिशुओंको जन्म-रोगी होकर जन्म-धारण करना पड़ता है तथा जन्म-भर अपने पिता पितामहके दुष्कर्मोंका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। पर शास्त्र इस सम्बन्धमें अस्पष्ट, लोकाचार निर्वाक और समाज मौन है। और इसका प्रधान कारण यही है कि शास्त्रोंमें इस सम्बन्धमें जो वाक्य आदि हैं, उन सबमें योधी आवाज है। पुरुषोंकी इच्छा तथा अभिरुचि ही असल बात है और वही समाजकी वास्तविक सुनीति है। मनु, परागर और हारीत आदिकी दोहाई देना व्यर्थ है। पुरुष अपनी स्त्रीकी आँखोंके सामने ही अन्याय तथा अधर्म करेगा और अपने सतीत्वको अक्षुण्ण रखनेके लिए उसकी स्त्री एक बात तक मुँहसे न निकाल सकेगी,—क्योंकि शास्त्रोंका वाक्य ठहरा ! यहाँ तक कि पुरुषके बीभत्स तथा जघन्य रोग भी उसे जानते बूझते हुए अपने शरीरमें संक्रामित करने पड़ेंगे। भला इससे बढ़कर नारीके लिए गौरव-हीनताकी और कौन-सी बात हो सकती है ?

तथापि अन्यान्य देशोंमें divorce या तलाककी प्रथा है। इसलिए वहाँकी स्त्रियोंके लिए कुछ उपाय है। लेकिन हम लोगका यह जो स्वयं भगवानका देश है, जिस देशके शास्त्रोंके समान और कहीं शास्त्र नहीं हैं, जहाँके धर्मके समान और कोई धर्म नहीं है, जहाँ जन्म न ले सकनेपर मनुष्य मनुष्य ही नहीं हो सकता, उस देशकी नारियोंके लिए इतना भी रास्ता खुला

desire to please men proceeded apace'' (अर्थात्, तलाक़के सम्बन्धमें चर्च या धर्मकी ओरसे जो ना-समझीकी कड़ाई होती थी, उसके कारण अव्यवस्था और लज्जाजनक बातोंकी वृद्धि होती थी । पुरुषों और स्त्रियोंका व्यभिचार बराबर बढ़ता था । पुरुषोंकी दृष्टिमें स्त्रियोंका मूल्य बहुत कम रह गया था, जिससे घरके काम-धन्धोंकी ओरसे तो स्त्रियोंका ध्यान हटता जाता था और पुरुषोंको प्रसन्न करनेकी इच्छा बराबर बढ़ती जाती थी । शास्त्रोंकी इस कट्टरताने स्त्रियोंको कितने अधिक दुःखोंमें डाल दिया था और उन्हें कहीं तक नीचे गिरा दिया था, इसकी अनेक प्रकारसे बहुत अच्छी आलोचना आचार्य के० पियरसन (K Pearson) ने अपने Ethics of Free Thought (स्वतन्त्र विचारका आचार-शास्त्र) नामक ग्रन्थमें की है । हम स्त्री मात्रसे यह अनुरोध करते हैं कि वे इसे एक बार अवश्य पढ़ें ।

लेकिन हमारी इन बातोंसे पाठकोंको यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम divorce या तलाक़को कोई अच्छी चीज़ बतला रहे हैं । मार-पीट भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है और अवश्य ही कोई इस बातकी कामना नहीं करता कि समाजमें मार-पीट बराबर होती ही रहे । लेकिन जब हम लोगोमें स्त्रीको त्याग कर देना प्रचलित है, तब वह त्याग स्त्री और पुरुष दोनोंके ही पक्षमें क्यों उचित नहीं है ? स्त्री क्यों न अपने पुरुषको त्याग कर सके ?

अवश्य ही पुरुष यह बात किसी तरह न मानेगा कि मेरे समान त्याग करनेकी क्षमता मेरी स्त्रीमें भी रहे । परन्तु साथ ही वह इस बातका भी कोई संगत कारण नहीं बतला सकेगा कि क्यों न रहे, और अन्यान्य देशोंकी नारियोंकी भाँति उसे भी वह अधिकार क्यों न दिया जाय । वह तो केवल जल-भुन कर यही उत्तर देगा—छी, भला यह भी कोई बात है ।

हाँ, यह कोई बात नहीं है, क्योंकि अपराध करनेकी जो उसे अबाध स्वाधीनता है, उसमें कमी हो जायगी, और अपनी स्वाधीनतामें कमी वह नहीं चाहता । विशेषतः इस देशके पुरुष जो स्वयं ही कायर और भीरु होते हैं, जो अन्याय देशोंके पुरुषोंकी तुलनामें नारियोंकी ही तरह निरुपाय होते हैं, जो नारियोंके सामने पुरुषोंके रूपमें अपना परिचय देनेकी यथार्थ क्षमतासे वंचित हैं, वे कायरोकी तरह अपनी अपेक्षा अधिक दुर्बल और निरुपायका ही उत्पीड़न करके अपने कर्तव्यके पालनका आनंद प्राप्त करना चाहेंगे; और उनके लिए यह कोई स्वभाव-विरुद्ध बात न होगी । यह समझना कठिन

नहीं है कि वे मर जाने पर भी स्वेच्छासे इस अधिकारमेंसे एक पाई भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। यह भी जानी हुई बात है कि शास्त्रोंकी आड़ लेंगे, निज्ञानकी दोहाई देंगे और सुनीतिका छद्म अभिनय करेंगे। परन्तु अब नारियोंके भी समझने-बूझनेका समय आ गया है। जिस पुरुषने यह जानकर कि मुझसे मार्गमें स्त्रीकी रक्षा नहीं हो सकेगी—“पथि नारी विवर्जिता” वाला शास्त्र बनाया है, उसके शास्त्रका भी उतना ही मूल्य मानना उचित है, और यही सबसे अच्छा न्याय है।

हमें ऐसा मालूम होता है कि हमारी ये सब बातें पुरुषोंको अच्छी नहीं लग रही हैं और साथ ही उनकी यह इच्छा भी नहीं होती है कि वे इन बातोंको अपने अन्तःपुर तक पहुँचावे। परन्तु जिस देशमें अर्थशून्य अत्याचार और अन्यायकी कोई सीमा ही न हो उस देशमें किसी न किसी दिन तो नारी इसका कारण जानना ही चाहेगी फिर चाहे पुरुष यह बात पसन्द करे और चाहे न करे। फ्रान्सके नेपोलियनने एक दिन मैडम कन्दोरसेटसे कहा था—“I do not like woman to meddle with politics.” (अर्थात्, मैं यह नहीं चाहता कि स्त्रियाँ राजनीतिमें हस्तक्षेप करें।) इसपर मैडमने उत्तर दिया था “You are right General, but in a country where it is the custom to cut off the heads of women, it is natural that they should wish to know the reason, why.” (अर्थात्, सेनापति महोदय, आपका यह कहना तो बहुत ठीक है, परन्तु जिस देशमें स्त्रियोंके सिर काटनेकी प्रथा हो, उस देशमें यह बात स्वाभाविक है कि स्त्रियाँ भी यह जानना चाहें कि हमारे सिर क्यों काटे जा रहे हैं।)

आज-कलके पंडित लोग भी यह बात अस्वीकृत नहीं करते कि मनुष्य जिस समय मनुष्य नहीं बना था, उससे पहले भी उसे कार्य और कारणके अविच्छिन्न सम्बन्धका आभास मिल गया था। वह जिस समय बिलकुल धँधा या शंख था, उस समय भी वह अकस्मात् मेघकी छायामें सूर्यके प्रकाशको मलिन होते हुए देखकर भयसे मुँह बन्द करके आत्म-रक्षाकी चेष्टा करता था। उसे पता चल गया था कि यह छाया केवल छाया ही नहीं है, इसके साथ और भी कुछ आ रहा है। और उसे इसी बातका भय होता था कि जो आ रहा है, वह प्रबल है और निकटवर्ती है और सम्भवतः वह हमारा अपकार करेगा। छायावाला कारण देखकर ही उसने कार्यका

अनुमान कर लिया था और अपने शरीर-दुर्गका द्वार बन्द कर लिया था । जीवनकी क्रमशः उन्नति होनेका यह कार्य जब संसारमें सत्यके रूपमें स्वीकृत हो गया, तबसे अब तक मनोविज्ञानसम्बन्धी जितनी पुस्तके बनी हैं, उन सबमें इसी एक बातकी बार बार आलोचना हुई है कि मनुष्यकी बुद्धि और प्रवृत्ति ठीक उसके शरीरकी ही तरह धीरे धीरे उन्नत हुई है । इसलिए यद्यपि साधारण पशुओंकी अपेक्षा मनुष्य इन सब विषयोंमें बहुत अधिक चढ़ गया है, तो भी किसी प्रकार यह बात अस्वीकृत करनेका कोई मार्ग नहीं है कि पशुओंके साथ उसका कुछ न कुछ सम्पर्क या पशु-भावकी ओर उसका कुछ न कुछ खिचाव रह ही गया है । यह पार्थक्य परिणाम-गत है, प्रकृति-गत नहीं है । यदि इस सत्यको अच्छी तरह समझ कर इस बातका पता लगाया जाय कि जिन्हें हम लोग पशु कहते हैं, उनमें नारीका (मादाका) मूल्य भी है या नहीं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, है । दो सिंह प्राणान्त करनेवाला युद्ध करते रहते हैं और सिंहिनी चुपचाप देखा करती है । उनमेंसे जो विजयी होता है, उसीके साथ वह धीरे धीरे चली जाती है । वह एक बार उलटकर भी यह नहीं देखती कि दूसरा सिंह जीता है या मर गया । इसके बाद सिंह और सिंहिनीका जोड़ा कुछ दिनोंतक एक साथ रहता है और उसके उपरान्त जब सिंहिनीको सन्तान होनेकी होती है तब वे दोनों अलग हो जाते हैं । सन्तानके लालन-पालन और रक्षा करनेका सारा भार केवल जननीपर ही आ पड़ता है । सिंह महाशय सन्तानका कोई उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेते; बल्कि सुभीता होनेपर वे उसका संहार करनेकी चेष्टाओं में लगे फिरते हैं । बन्दर और गोरिल्लामें भी प्रायः इसी तरहकी प्रथा देखनेमें आती है । इससे लाभ यह होता है कि ऐसी जातियाँ बराबर ध्वंसकी ओर अग्रसर होती रहती हैं । यदि इस बीचमें कुछ अनुकूल कारण न रहते और गहन वनों या अत्यन्त एकान्त पर्वत-कन्दराओंमें सन्तानकी रक्षाका आश्रय न मिलता, तो शायद हम लोग इन पशुओंके नाम भी न जान सकते । बहुत पहले ही इन सबका अन्त हो चुका होता ।

इस घटनापर थोड़ा ध्यानपूर्वक विचार करते ही एक विलक्षण आत्मघाती व्यापार दिखाई देता है । ये पशु अपनी वंश-वृद्धिकी नैमर्सिक तृप्णा और उत्तेजनाके वश हो लड़ जाते और प्राण दे देते हैं; पर साथ ही इसकी अन्तिम सफलताकी ओर वे कभी एक बार उलटकर भी नहीं देखते हैं ।

इसके सिवा एक और बात यह भी है कि जो जन्तु प्राण देता है, वह अपनी असह्य प्रवृत्तिके यूप-काष्ठसे ही अपना गला काट लेता है, नारीके लिए नारीके चरणोंमें आत्म-विसर्जन नहीं करता । इसलिए यहाँ यदि कुछ मूल्य हो सकता है तो वह केवल स्वयं उसकी प्रवृत्तिका ही हो सकता है, नारीका नहीं । इन दोनों बातोंको ध्यानमें रखकर जब हम पशुश्रोंका राज्य पार करके मनुष्यके राज्यमें पैर रखते हैं, तब देखते हैं कि यहाँ भी इस व्यापारका असद्भाव घटित नहीं हुआ है । और आज इस पाशव प्रवृत्तिको हमारे समाजमें चाहे कितना ही बड़ा क्यों न कहा जाता हो और नर-नारीके स्वर्गाय प्रेमकी जन्म-भूमिको चाहे कितना ही बड़ा स्वर्ग क्यों न बतलाया जाता हो, परन्तु वारतवमें वह सत्य नहीं है—है वह कोरी कल्पना ही ।

चहों हम दो दृष्टान्त ढेकर यही बतलाना चाहते हैं । लेकिन यह बतलानेसे पहले वह बात हम विशेष रूपसे बतला देते हैं कि क्रमोन्नतिके फलसे नर और नारीके सहस्रमुखी स्नेह तथा प्रेमका जो मधुर चित्र वाल्मीकिके हृदयमें, व्यासके हृदयमें और कालिदासके हृदयमें उद्भूत होकर मारे विश्वमें प्रतिबिम्बित हुआ है, वह स्वर्गीय वस्तुसे किसी अशमें हीन नहीं है । यह कहकर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसका जन्म नीच कुलमें हुआ है । यदि कोहिनूरको यह ताना दिया जाय कि तुम पत्थरके कोयला हो या उपनिषद्-दोके ब्रह्मज्ञानको यह कहकर लजित किया जाय कि वह तो भूतोके भयसे उत्पन्न हुआ है, तो उन्हें उनके यथार्थ मूल्यसे किसी प्रकार वंचित नहीं किया जा सकता । ये सब बातें हम भी जानते हैं । और हम ये बातें जानते हैं, इसीलिए हमने इनके जन्मका उल्लेख किया है और इसीलिए हम लोगोसे कहते हैं कि वे मनुष्योंके आदिम युगके इतिहासकी ओर देखकर ही यह निश्चित करे कि धीरे धीरे यह मूल्य आज वास्तवमें कितना अधिक बढ़ गया है । यदि हम यह जानना चाहते हों कि वह पाशव वृत्ति किस प्रकार अद्भुत और अनिर्वचनीय प्रेम तथा पातिव्रत्यके रूपमें रूपान्तरित हुई है, किस प्रकार नरकी प्रवृत्तिके मान-दण्डसे पहलेवाला ओंका हुआ नारीका मूल्य आगे चलकर भावुकोके हृदयमें देवताके अपरिमेय मूल्यके साथ एक आस-नपर जा बैठा है और साथ ही यदि हम यह भी जानना चाहते हो कि वह उसका यथार्थ स्थान है या नहीं, तो फिर हमें साहसपूर्वक विलकुल आरम्भसे ही देखनेकी चेष्टा करना उचित है । केवल बलवान् लोग ही अपने

शारीरिक बलके भरासे यह कह सकते हैं कि हम आँखें बन्द करके जो जीमें आवेगा, वह कहेंगे, जैसी हमारी खुशी होगी, वैसा शास्त्र बनावेंगे और अपनी उच्छ्वाके अनुसार दाम देंगे। परन्तु सत्यके बलपर और न्यायके बलपर ऐसा नहीं किया जा सकता। मूल्यका एक नैमर्गिक नियम होता है और वह नियम भी विश्वके अद्वितीय तथा एक मात्र नियमके द्वारा ही नियन्त्रित है। उसे कृत्रिम उपायोसे बढ़ाने-घटानेका अन्तमें कोई अच्छा फल नहीं होता। सेन राजाद्वारा कृत्रिम रूपसे कुलीन बनाये गये बंगाली ब्राह्मणोंका दाम कमश बढ़ता ही नहीं चला गया, पहलेके डकाओंके जवर्दरतीके आभिजात्य (कुलीनता) ने उन्हें ब्रंस होनेसे नहीं छोड़ा, यह एक ऐसा सत्य है, जिसे यदि कोई व्यक्ति अथवा कोई जाति अपने आलस्य, अज्ञान अथवा दम्भके कारण अस्वीकार करेगी, तो उसके सम्बन्धमें इस विषयमें कुछ भी सन्देह न समझना चाहिए कि वह अपने कलस गिरे हुए उपग्रहकी तरह अनिवार्य रूपसे दिनपर दिन मृत्युके पथपर ही तेजीके साथ आगे बढ़ती रहेगी।

संसारकी आदिम मानव जातिकी रीति-नीतिकी ओर देखनेमें इस सत्यकी बहुत ही स्पष्ट रूपसे उपलब्धि हो सकती है। इससे पहले हमने मुख्यतः, सभ्य जातियोंकी ही आलोचना की है और अभीतक इसी बातका निरूपण करनेका प्रयास किया है कि उन्होंने नारीका मूल्य कहाँ स्थिर किया है। अब हम यह देखना चाहते हैं कि जो लोग अभीतक सुसभ्य नहीं हुए हैं, उन्होंने नारीका क्या मूल्य दिया है।

मूल्य किस प्रकार दिया जाता है? अमेरिकीके असभ्य चिपिवायन लोगोंके सम्बन्धमें हर्बर्ट स्पेन्सरने कहा है—“Men wrestle for any woman to whom they were attached” (अर्थात्, जिस स्त्रीके प्रति पुरुषोंका अनुराग होता है, उसके लिए वे आपसमें कुश्ती लड़ते हैं।) बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं लोगोंके सम्बन्धमें हार्न साहब सौ-वर्ष पहले अपनी उत्तर-महासमुद्र-भ्रमण-सम्बन्धी पुरतकमें एक जगहपर लिख गये हैं कि यदि ये लोग अपनी माता—सगी माता (विमाता नहीं)—को भी सुन्दरी समझते हैं, तो अपने वृद्ध पिताके यहाँसे उसे जवर्दस्ती निकाल लाते हैं और उसके साथ विवाह कर लेते हैं। इन्हीं लोगोंके सम्बन्धमें हर्बर्ट स्पेन्सरने अपनी Descriptive Sociology (=वर्णनात्मक समाजशास्त्र) नामक पुस्तकमें जो तथ्य संगृहीत किये हैं, उनमें एक स्थानपर लिखा है—“In the Chipp-

awayan tribes divorce consists of neither more nor less than a good drubbing and turning the woman out of doors " (अर्थात्, निपनायन जातियोमे जब कोई पति अपनी पत्नीको तलाक देना चाहता है, तब वह उसे खूब अच्छी तरह मार-पीटकर घरसे बाहर निकाल देता है। वस तलाकके लिए उसे इसके सिवा और कुछ भी नहीं करना पड़ता।) आस्ट्रेलियाके आदिम निवासियोंके सम्बन्धमे कहा गया है—"Fight with spears for possession of a woman." (अर्थात्, किसी स्त्रीपर अधिकार पानेके लिए वे लोग आपसमें भालोसे लड़ते हैं।) अमेरिकाकी डगरिव जातियोंके सम्बन्धमे कहा गया है—"Fight just like stags" (अर्थात् वे लोग आपसमे वारहसिगोकी तरह लड़ते हैं।) अमेरिकाकी मन्त्र जातियोंके सम्बन्धमे कहा गया है, "fight like natural enemies." (अर्थात्, वे लोग आपसमे प्राकृतिक शत्रुओंकी भाँति लड़ते हैं।) और डगरिव जातियोंके सम्बन्धमें कहा गया है, "use like beasts of burden" (अर्थात्, वे लोग अपनी स्त्रियोंसे उसी तरह काम लेते हैं, जिस तरहका काम भार ढोनेवाले पशुओंसे लिया जाता है।) और मन्त्र जातिका एक एक आदमी अपने जीवनमे चालीस पचास बार विवाह करता है। अतएव यह पता चलता है कि इन असभ्य लोगोमे स्त्रीको प्राप्त करनेके लिए युद्ध और अन्य पशुओंकी नैसर्गिक प्रवृत्ति, और उसे त्याग करनेका प्रयोजन भी ठीक वैसा ही है। इनके यहाँ नारीका मूल्य एक कानी औड़ी भी नहीं है। स्त्रियाँ भी नैसी ही होती हैं। ज्यों ही पति युद्धमे भाला लगनेके कारण घायल होकर जमीनपर गिरता है, त्यों ही पतिव्रता स्त्री अपना सारा सामान अपने सिरपर रखकर चुपचाप विजेताका अनुसरण करती है। यहाँ जंगली पशुओंकी तरह नर-नारीका कोई विशेष सम्पर्क भी नहीं है—किसीके निकट किसीका कुछ मूल्य भी नहीं है।

उदात्तके पुत्र श्वेतकेतुने जब अपनी माताको अपरिचित ब्राह्मणके हाथों चलपर्वक अपहृत होते हुए देखा था, तब अपने पितासे पूछा था कि यह मेरी माँको कहाँ लिये जा रहा है? यह भी समाजकी वही अवस्था है। इस अवस्थामें स्त्री मात्र पुरुषोंकी सम्पत्ति होती हैं। पुरुष जब तक स्त्रीको चलपर्वक अपने अधिकारमें रख सकता है, तब तक उसे रखता है और जब

अच्छी नहीं लगती, तब उसका परित्याग कर देता है। मतलब यह कि अब जहाँ जो चाहे वहाँ जाओ और चरो-चुगो।

उसके बादवाली अवस्था पलिनेशिया और न्यू कैलिडोनिया तथा फीजी-टोपीकी असभ्य जातियोंमें दिखाई देती है। स्त्रीको प्राप्त करनेके लिए ये लोग आपसमें लड़ाई करते हैं, और जो स्त्री उन्हें पसन्द होती है, उसके लिए वे अपने प्राण तक संकटमें डालकर उसे अपने घर ले आते हैं। लेकिन जब उनकी पसन्दका खात्मा हो जाता है अर्थात् जब वे लोग अपनी स्त्रीकी ओरसे विमुख हो जाते हैं, तब वे उसे घरसे निकाल बाहर नहीं करते। बल्कि एडमिरल फिजराय, हम्बोल्ट और विन्केस आदि अनेक लोगोंका यह कहना है कि वे उसे मारकर खा जाते हैं। इसे भी, हम कोई बहुत खराब व्यवस्था नहीं कह सकते।

इसके बादकी अवस्था उस समय आती है, जिस समय स्त्रियोंकी गणना सम्पत्तिमें होने लगती है। हरवर्ट स्पेन्सरने अपनी Principles of Sociology (समाजशास्त्रके सिद्धान्त) नामक पुस्तकमें लिखा है a Chippeway-an chief said to Hearne, "Women were made for labour. One of them can carry or haul as much as two men can do." (अर्थात्, एक चिपिवायन सरदारने एक बार हार्नेसे कहा था कि स्त्रियाँ परिश्रम करनेके लिए ही बनाई गई हैं। एक स्त्री उतना ही बोझ ढो या घसीट सकती है, जितना दो पुरुष ढो या घसीट सकते हैं।) इमग्रन्थमें बैरो साहबकी Interior of Southern Africa नामक पुस्तकसे एक स्थानपर उद्धृत किया है, "The woman is her husband's ox, or as a kaffir once said to me—she has been bought, he argued, and must therefore labour." (अर्थात्, एक काफिरने एक बार मुझसे कहा कि स्त्री अपने पतिकी बैल है और उसने दलील दी कि वह खरीदी जाती है, इसलिए उसका काम परिश्रम करना है।) स्टूर साहबने लिखा है— "A Kaffir who kills his wife can defend himself by saying. "I have bought her once for all." (अर्थात्, जो काफिर अपनी स्त्रीको मार डालता है, वह यह कहकर अपना बचाव कर सकता है कि मैंने तो उसको सदाके लिए ही खरीद लिया था।)

इससे कुछ सामान्य उन्नति देखनेमें आती है असभ्य मनुष्यी जातिमें।

उसके सम्बन्धमें कहा गया है—“A Mapuchi widow, by the death of her husband, becomes her own mistress, unless he may have left grown up sons by another wife, in which case she becomes their common concubine, being regarded as a chattel naturally belonging to the heirs of the estate”

(अर्थात्, जब किसी मपुची स्त्रीका पति मर जाता है, तब यदि उस पतिकी दूसरी स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न जवान लड़के न हों, तो वह स्त्री आप अपनी मालिक हो जाती है। परन्तु यदि दूसरी स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न जवान लड़के हों, तो उस अवस्थामें उन सब लड़कोंकी समान रूपसे रखनी बन जाती है, मानों वह भी जमीन-जायदादकी ही तरह कोई सम्पत्ति होती है, जिसपर सब उत्तराधिकारियोंका समान अधिकार होता है।) संसारके अधिकांश स्थानोंमें स्त्री-जातिकी यही अवस्था है।

ईसाइयोंकी प्राचीन धर्म पुस्तक (Old Testament) में लेवीके चिनाओका अपनी विधवा पुत्र-वधूको दूसरोंके हाथ बेच देनेका उल्लेख है और हमारे यहाँके शास्त्रोंमें लिखा है कि यदि कन्याका पिता अपनी कन्याका पाया हुआ मूल्य लौटा देनेमें समर्थ न हो तो हिन्दूकी विधवा पुत्र-वधूपर धर्मुर-कुलका पूरा अधिकार होता है। इस प्रकारके सभी विवाह सम्पत्ति-वाचक हैं। वेरापाज (Vera Paz) के आदिम निवासियोंके सम्बन्धमें इन्हींने लिखा है, “The brother of the deceased at once took her (the widow) as his wife even if he was married; and if he did not, another relation had a right to her.” (अर्थात्, मृत व्यक्तिके भाई उस विधवाको तुरन्त ही अपनी पत्नी बना लेता था, फिर चाहे स्वयं वह विवाहित ही क्यों न हो, और यदि वह उसे पत्नी रूपमें ग्रहण नहीं करता था, तो किसी दूसरे रिश्तेदारको यह अधिकार होता था कि उसे अपनी पत्नी बना ले।) मतलब यही था कि सम्पत्ति किसी तरह हाथसे जाने न पाए। संसारकी सौमें नब्बे जातियोंके सम्बन्धमें इस कथनके एक एक अच्छरका प्रयोग किया जा सकता है।

हम History of Women's Suffrage नामक पुस्तकके कुछ वाक्य उद्धृत करके यहाँ यह दिखलाना चाहते हैं कि अमेरिकाके वोस्मन सरीखे स्थानमें भी सन् १८५० ई० तक नारीका क्या स्थान था। उक्त ग्रन्थमें यह

कहा गया है कि विवाह होनेसे पूर्व ही नारी अपनी सारी सम्पत्ति अपने भारी पतिके नाम लिख दिया करती थी और साथ ही इतना होनेपर भी—
 “She was not a person,” “Not recognised as a citizen was little better than a domestic servant” “By the English Common Law her husband was her lord and master.” He could punish her with a stick “The Common Law of the state of Massachusetts held man and wife to be one person, but that person was the husband.” She had no personal rights and could hardly call her soul her own.” (अर्थात्, वह कोई व्यक्ति नहीं होती थी । ” “वह नागरिक नहीं मानी जाती थी । ” “घरमें काम करनेवाले नौकरसे वह कुछ ही बढ़कर होती थी । ” “अंग्रेजी सार्वजनिक नियम या कानूनके अनुसार उसका पति ही उसका स्वामी और प्रभु होता था । ” “वह उसे छड़ीसे पीट सकता था । ” “मैसेचुएट्स नामक राज्यके सार्वजनिक नियम या कानूनके अनुसार पति और पत्नी दोनों एक व्यक्ति माने जाते थे, परन्तु वह व्यक्ति पति होता था । ” “स्त्रीको कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं प्राप्त होता था और वह अपनी आत्माको भी कठिनतासे अपनी कह सकती थी । ” साथ ही वर्तमान अमेरिकाकी नारी-जातिकी आश्चर्यजनक स्वाधीनताकी कितनी कितनी बातें नहीं सुनी जाती हैं ! परन्तु तो हमारे देशकी तरह उस देशमें भी लड़वाजी हुज्रा करती थी और नालिश करनेपर भी उसका कोई प्रतिकार नहीं होता था ।

यहाँ मनमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है । वह प्रश्न यह है कि संसारमें मानव जातिकी किस अवस्थामें नारी जातिपर पहले-पहल अत्याचार होना आरम्भ हुआ था ? जिस समय मनुष्य पशुओंके समान था, उस समय, या जब वह बहुत कुछ मनुष्य बन चुका था, उसके बाद यह अत्याचार आरम्भ हुआ था ? इस सम्बन्धमें कोई समाज-तत्त्वविद् निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कह सकता । यह बात भी ऐसी नहीं है कि इसके सम्बन्धमें कुछ कहा जा सके । और इसका कारण यही है कि प्रत्येक जातिमें, फिर चाहे वह परम सुसभ्य हो और चाहे असभ्य हो, नर और नारीका सम्बन्ध इतना अधिक जटिल और इतना अधिक रहस्यमय रहा है कि बाहरके लोग बाहरसे देखकर निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कह सकते । लेकिन जिस समय सबसे पहिले इस बातका प्रचार किया था कि संसारके सभी असभ्य लोग नारी जातिको इतनी

अधिक नन्त्रणा पहुँचाते हैं, जिगड़े बढ़कर और गंठोर नन्त्रणा हो ही नहीं सकती, उस समय उन्होंने यह बात अपनी दुष्टिपर निर्भर करके ही मरी थी। और उसी समय बहुत से लोगोंने उनकी इस बातपर विधाम कर लिया था। परन्तु अब अनेक परिचित धीरे धीरे इस सम्बन्धमें आगा-शून्य होते जा रहे हैं—इस बात परसे उनका विश्वास हटता जा रहा है। सम्बन्ध नर और नारीका सम्बन्ध किसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि उनके विषयमें इस कथनकी सत्यतापर पूरा पूरा विश्वास किया जा सके—

“extreme and unmitigated oppression, constantly subjected to unimaginable cruelty, and violence by the savage.” (अर्थात्, जंगली लोग अपनी रित्रियोंपर चरम-सीमाका और अत्यधिक प्रत्याचार करते हैं और निरन्तर उनके साथ कल्पनातीत निर्दयताका तथा हिंसापूर्ण व्यवहार करते रहते हैं।) यदि ऐसी बात होती तो संसारमें मानव जातिका ही लोप हो गया होता। समस्त आलोचनामें यदि इस सत्यका ध्यान न रखना जाय तो भूल होगी। पर साथ ही इस बातमें कोई सन्देह नहीं है कि उन लोगोंका कहना भी रुपयेमें बारह आने ठीक है।

हेड्डन (Haddon) साहबने अपने Head-Hunters नामक ग्रन्थमें जो बहुत जोर देकर यह कहा है कि, By no means down trodden or ill used. (अर्थात्, उनकी स्त्रियों न तो किसी प्रकार पद-दलित ही होती हैं और न उनका कोई दुरुपयोग हो होता है।) सो उनकी यह बात भी नितान्त अश्रद्धेय है। यद्यपि कुछ असभ्य जातियोंमें ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं, जो उनकी बातके अनुकूल हैं। उदाहरणार्थ भारतवर्षकी खसिया जातिकी स्त्रियाँ जब नाराज होती हैं, तब अपने पतिको घरसे निकाल देती हैं। निकारागुआ और टाहिटीकी स्त्रियाँ भी अपने पतिको घरसे निकालकर दूसरे विवाह कर लेती हैं। जब आपाच जातिके लोग लडाईमें हारकर लौटते हैं, तब उनमें स्त्रियाँ अपने पतिको घरमें नहीं घुसने देती। हायेक युवक और ओमेजनके व्याधे लोग यदि युद्धमें वीरता नहीं दिखला सकते, तो अपना विवाह नहीं कर सकते। नर-मासाहारी कारिव जातिके लोग पुरुषोको तो मारकर खा सकते हैं, परन्तु स्त्रियोंका मांस वे लोग नहीं खाते। यदि अरब देशके शेख स्त्रियोंके सामने खड़े होकर तेज चाबुकोंका आघात हँसते हुए नहीं सह सकते, तो वे युवतियोंके हृदयपर अधिकार नहीं कर

सकते। इसके सिवा और भी कई जातियोंमें, उदाहरणार्थ सुमात्रा द्वीपके बाटा प्रदेशमें, आफ्रिकाके सुवर्ण उपकूलके हविश्योंमें, अमेरिकाके पेरू देशकी अनभ्य जातियोंमें और दूसरी कई आदिम जातियोंमें और हम समझते हैं कि कदाचित् हमारे देशके टोटा लोगोंमें भी, सम्पत्तिका उत्तराधिकार रमणीकी ओरमें ही होना है, पुरुषकी ओरसे नहीं होता।

इन नव उदाहरणोंके होते हुए भी यह बात हजारों प्रकारके उदाहरण देकर प्रमाणित की जा सकती है कि स्त्रियोंका सदासे ही पीड़न होता चला आ रहा है। हम इससे पहले कई प्रकारसे कह चुके हैं कि स्त्रियोंकी गणना सम्पत्तिके ही अन्तर्गत होता थी और इसीलिए सम्पत्तिका उत्तराधिकार भी नारीकी ओरसे ही आया था। एक एक लोका चार चार और पाँच पाँच चार भी बँटवारा हो जाया करता था और इसीलिए यह निश्चय करनेका कोई उपाय नहीं रह जाता था कि उसके गर्भसे उत्पन्न सन्तान किस वंशकी है। यही कारण था कि किसी पुरुषके मर जानेपर स्वयं उसकी स्त्रीकी सन्तानका उसकी सम्पत्ति नहीं मिलती थी, बल्कि उसकी वहनकी सन्तानको मिलती थी। यह बात नहीं है कि उस वहनका भी बँटवारा न होता हो, लेकिन उसका हजार बँटवारा हो जानेपर भी वे लोग निस्सन्देह रूपसे जानते थे कि वह कमसे कम हमारे ही वंशकी है और उसके गर्भसे जो सन्तान होगी, वह भी बहुत कुछ हमारे ही वंशकी होगी। इसीलिए सम्पत्ति भानजेको मिलती थी, पुत्रको नहीं मिलती थी। सम्पत्ति चाहे जिसे मिले, परन्तु उत्तराधिकार निश्चित करते थे पुरुष ही नारियोंका उसमें कुछ भी हाथ नहीं होता था। मनुष्यकी बुद्धिके तारतम्यके हिसाबसे वकरीका गला चाहे दाहिनी ओरसे रेतकर काटा जाय और चाहे बाई ओरसे रेतकर काटा जाय, उससे भलाई-बुराई निर्दिष्ट नहीं होती। हम समझते हैं कि शायद इसीलिए टायलर साहब सुवर्ण उपकूलके हविश्योंके सम्बन्धमें कह गये हैं कि ऊपरसे देखनेमें उनकी स्त्रियोंकी अवस्था Officially superior या नियमोंके विचारसे भले ही श्रेष्ठतर जान पड़ती हो, परन्तु वह practically very inferior अर्थात् कार्य रूपमें बहुत ही निम्न-कोटिकी थी और हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि यह बात प्रायः सभी जातियोंके सम्बन्धमें ठीक बैठती है।

काले Crawley साहबने अभी हालमें अपने Mystic Rose नामक

ग्रन्थमें स्त्रियोंकी उन्नत अवस्थाका उल्लेख करते हुए पापुअन लोगोंका उदाहरण दिया है। नर्क उपरिधृत किया है कि यद्यपि इम, बारेमें ये लोग बहुत बदनाम है कि स्त्रियोंको बहुत कष्ट देते हैं, परन्तु फिर भी इन लोगोंमें यह प्रथा अवश्य है कि नारी ही अपना स्वामी मनोनीत करती है और विवाहका प्रस्ताव भी वही कर सकती है—पुरुष किसी स्त्रीमें विवाहका प्रस्ताव नहीं कर सकते, और इसी प्रथाने उनकी अवस्था बहुत उन्नत कर रखी है। यद्यपि यह प्रथा ऊपरसे देखने-सुननेमें कुछ बुरी नहीं जान पड़ती, परन्तु, फिर भी इसके विपक्षमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। पहली बात तो यही है कि इस बातका कोई सगत हेतु नहीं हो सकता कि स्वयं ही अपना पति मनोनीति करती हैं, और इसलिए पुरुषोंके द्वारा वे पीडित नहीं होतीं। जिन लोगोंमें दाम्पत्य प्रेमकी कोई धारणा ही नहीं है और जो बात बातमें स्त्रीकी हत्या कर डालते हैं, उन लोगोंमें यदि स्त्रियोंके हाथमें यह थोड़ी-सी क्षमता हो भी, तो हमारी समझमें नहीं आता कि इस क्षमतासे उनका कोई विशेष कार्य निकलना होगा।

रेवरेड सूटर साहब कहते हैं कि आफ्रिकाके कागो और उगाडा प्रदेशमें नारियोंका बहुत कुछ मान और मर्यादा है। वास्तवमें उन देशोंमें रमणियाँ रानी तक हो जाती हैं। और कप्तान स्पेक Captain Speke अपने Discovery of the source of the Nile (नील नदीके उद्गमका अन्वेषण) नामक ग्रन्थमें लिखते हैं कि कागो और उगाडा देशोंके बाहुमा जातिके बड़े आदमी बात बातमें प्रायः विना किसी अपराधके ही स्त्रीकी हत्या कर डालते हैं, और इस प्रकारकी घटनाओंके चित्र तक वे स्वयं अपने हाथोंसे अंकित करके उक्त ग्रन्थोंमें छोड़ गये हैं। ग्रन्थमें उन्होंने यह भी लिखा है कि जिस समय स्त्रियोंके हाथोंमें रस्सी बाँधकर उन्हें वध्य भूमिकी ओर घसीटते हुए ले जाते हैं, उस समय स्त्रियाँ खूब जोर-जोरसे रोती हुई चलती हैं। उनका वह रोना-धोना सुनकर बड़े बड़े पिशाचोंके मनमें भी दया उत्पन्न हो आती है परन्तु उन देशोंके पुरुष उनके रोने-धोनेकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देते। जब ग्रन्थकारके तम्बूके पासवाले रास्तेसे प्रायः स्त्रियोंके रोने और इस प्रकार चिल्लानेके शब्द सुनाई पड़ते थे, “हे मियागी! हे बाक्का!” (अर्थात् हे मेरे स्वामी! हे मेरे राजा!) तब उनके “स्वामी” और “राजा” शायद मजेमें मुस्कराते थे। उस देशके राजा किनेराकी मृत्युके

तुरन्त बादकी जिन घटनाओंका कप्तान स्पेकने आँखों-देखा वर्णन किया है, उसे पढ़नेसे ऐसा जान पड़ता है कि वच्चोंकी दृष्टिमें मिट्टीके खिलौनोंका जो मूल्य होता है, कदाचित् वहाँके पुरुषोंकी दृष्टिमें स्त्रियोंका उतना मूल्य भी नहीं होता। एक स्थानपर लिखा है कि छोटे राजाने मृत पिताकी सभी कन्याओंके साथ विवाह कर लिया और इसके सात ही दिन बाद उनमेंसे तीनको ठीक तरहसे डागिग या अभिवादन न करनेके अपराधमें जीते-जी जला दिया।

बहुतसे पर्यटक पृथ्वीके आदिम निवासियोंके सम्बन्धमें लिख गये हैं कि अधिकांश असभ्य जातियाँ यह बात बिलकुल नहीं जानती कि पति और स्त्रीमें प्रेम नामकी कोई चीज होती है। मन्टेरोने कहा है—“The Negro knows not love, affection or jealousy, they have no words or expressions in their language indicative of affection or love.” (अर्थात्, हन्सी लोग प्रेम अनुराग या ईर्ष्याका नाम भी नहीं जानते और उनकी भाषामें अनुराग या प्रेमका सूचक कोई शब्द ही नहीं है।) सर जान लवकने इसी देशके हटेनटट लोगोंके सम्बन्धमें कहा है, “are so cold and indifferent to one another that you would think there was no such thing as love between them.” (अर्थात्, वे लोग एक दूसरेसे इतने अधिक उदासीन और निर्मम रहते हैं कि उन्हें देखकर आप यही समझेंगे कि उनमें प्रेम सरीखी कोई बात ही नहीं है।) काफिरोके सम्बन्धमें कहा गया है “No feeling of love in marriage.” (अर्थात्, विवाहमें प्रेमकी कोई भावना ही नहीं होती।) और जारिव लोगोंके सम्बन्धमें कहा गया है, “Affection between man and wife out of the question.” (अर्थात्, उनमें पति और पत्नीमें अनुरागका तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं होता।) और फिर यह बात भी नहीं है कि इन लोगोंमें नारीके पति-प्रेम या स्वामी-सेवाकी बात न सुनाई देती हो। हो सकता है कि पुरुषोंकी जबरदस्तीके कारण ही अत्यन्त निष्ठुर डाहोमान, मालगासी, फीजियन, छीपा और बेचू-आना आदि सभी जातियोंके घरोंमें पतिव्रता स्त्रियाँ पाई जाती हो। हम यह बात पहले ही बतला चुके हैं कि डाहोमी और फीजी द्वीपमें पति की मृत्युके उपरान्त विधवाएँ आत्महत्या कर लेती हैं। अमेरिकाकी मंडान जातिकी विधवाएँ अपने मृत पतियोंके कपाल संग्रह करके और उनकी माला बनाकर गलेमें पहनती हैं, उस मुंडको अपने साथ विछोनेपर रखकर रातको सोती हैं,

उसे स्नान कराती है, भोजन कराती हैं, जाड़ेके दिनोमें उसे ओढ़नेके नीचे दबाकर रखती हैं और यहाँ तककी गीत गाकर उसे सुलाती भी हैं। और पुरुष लोग अपने जीवन-कालमें उनके साथ क्या क्या करतूते नहीं कर जाते। लेकिन हम यह भी नहीं कहते कि सब जगह पुरुष लोग बराबर अत्याचार ही करते रहते हैं और उसके बदलेमें स्त्रियों केवल प्रेम और सेवा ही करती रहती हैं। यदि हम ऐसा कहे तो मानो हम मानव-स्वभावके विलकुल विरुद्ध बात कहेगे। लेकिन हाँ, यदि कही कठोर अत्याचार और अविचारके बदलेमें भी स्नेह और प्रेम हो सकता है, तो वह स्त्रियोंमें ही हो सकता है। और यदि इसके दृष्टान्त ढूँढे जायें तो वे निर्मम तथा असंख्य मानव-समाजमें भी दुर्लभ नहीं होंगे, और इसीलिए हमने यहाँ दो एक दृष्टान्त दे दिये हैं।

हमने अनेक प्रकारसे यह बतलानेकी चेष्टा की है कि नारीका यह मूल्य पुरुष कभी स्वीकार नहीं करना चाहता और नहीं करता। अवश्य ही इसके प्रतिकूल भी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इतना होनेपर भी यह बात विलकुल ठीक है कि यदि हम उन सब बातोंको अंगीकार कर ले तो भी इस प्रबन्धका मूल उद्देश्य तिल मात्र भी विचलित न होगा।

जो हो, अब तक हम जो कुछ कह आये हैं, वह यही है कि प्रायः किसी देशमें भी पुरुषने नारीका यथार्थ मूल्य नहीं दिया है और वह सदा नारीको अनेक प्रकारके कष्ट ही पहुँचाता आया है। वह नारीपर अत्याचार करता आया है, इसे अस्वीकृत करनेका तो कोई मार्ग नहीं है। लेकिन तर्क इस बातपर अवश्य हो सकता है कि वह नारीको न्यायोचित मूल्यसे सदा वंचित ही करता आ रहा है। कारण जब तक पहले नारीका वारतविक मूल्य निश्चित न किया जाय, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपना यथार्थ मूल्य पाया है या नहीं। पुरुष यह बात भी कह सकता है कि जिस देशमें नारी जो मूल्य पाती आई है, हो सकता है कि उस देशमें वही उसका प्राप्य मूल्य हो। इसलिए इस बातकी आलोचना कर लेना आवश्यक है।

यह आलोचना करते समय सबसे पहले नर और नारीके सम्बन्धका ही विचार करना पड़ता है। नर और नारीमें मुख्यतः चार सम्बन्ध होते हैं। ये चारो सम्बन्ध हैं—पत्नी, वहन, कन्या और माताके, और अब हम क्रमशः इन्हीं सम्बन्धोंकी आलोचना करते हैं। जान एफ म'लेनन (John F. M' Lennan) ने अनेक देशोंके उदाहरण देकर अपने Primitive Marriages

(आरम्भिक कालके विवाह) नामक ग्रन्थमें यह बतलाया है कि आदिम कालके लोग किस प्रकार पत्नी प्राप्त करते थे । जिस समय मनुष्य पशुओंके समान था, उस समय किस प्रकार पत्नी प्राप्त करता था, इसका कई बार हम भी इस प्रबन्धके आरम्भमें मंकेन कर चुके हैं । जो सबल होता था, वह दुर्बलसे त्नी छीन लेता था और जब उसका शौक पूरा हो जाता था, तब उसे त्याग देता था । अपने शौकके आगे और अपने रत्नी-लाभके प्रयोजनके आगे वह किसी बातका विचार नहीं करता था और कोई भी सम्बन्ध उसके लिए बाधक नहीं हो सकता था । म'ल्लेनन (M'Lennan) ने एक स्थानपर कहा है—“Men must originally have been free of any prejudice against marriage between relations.” (अर्थात्, अवश्य ही आदिम कालमें विवाहके समय किसी तरहके रिश्ते-नातेका कोई ध्यान न रखता होगा ।) और उसकी यह बात बहुत ही ठीक है । उन दिनों Primitive instinct (मौलिक नैसर्गिक बुद्धि या सहज-ज्ञान) नामकी मानो कोई चीज ही नहीं थी ।

यह बात नहीं है कि केवल असभ्य आदिम मनुष्य ही विवाहके लिए माता बहन लड़की आदिका कुछ विचार नहीं करते थे. उनमें तो इस तरहके अनेक उदाहरण पाये ही जाते हैं, परन्तु अर्द्ध-सभ्य और सुसभ्य लोगोंमें भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं । Heredity या वंशानुक्रमके सम्बन्धमें जिन लोगोंने कुछ आलोचना की है, वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि अत्यन्त सभ्य समाजमें भी जो बीच-बीचमें अनेक बीभत्स और गुप्त कलंककी बातें सुनी जाती हैं, वे सब वही आदिम मनुष्यके खेल हैं ।

हम पहले ही यह बात कह चुके हैं कि असभ्य छिपिबेन लोग अपनी माताके साथ विवाह कर लेते हैं । अर्द्ध-सभ्य आफ्रिकाके गेबून (Gaboon) प्रदेशकी रानीके सम्बन्धकी अभी थोड़े ही दिनोंकी बात है कि जब उसके पतिकी मृत्यु हो गई और उसके हाथसे राज्य निकल जानेकी आशंका होने लगी, तब उसने अपने बड़े लड़केके साथ विवाह करके सिंहासनपर अपना दावा कायम रक्खा । सुसभ्य प्राचीन मिस्रके फराओ (राजा) अपनी सगी बहनके साथ विवाह किया करते थे । सभ्य पेरू प्रदेशके रोक्वा इंकाके वंशधर छठे अथवा सातवें इंकाने अपना आभिजात्य बनाये रखनेके लिए अपने दूसरे पुत्रके साथ अपनी सबसे छोटी लड़कीका विवाह करके

उसे सिंहासनपर बैठाया था। वशिष्ठ ऋषिने भी अपनी वहन-अरुन्धतीके साथ विवाह किया था। लंका द्वीपके असभ्य भेदा लोग अपनी छोटी वहनके साथ विवाह करना सबसे अधिक गौरवकी बात समझते हैं। उस अवस्थामें वे अपने समाजमें कुलीन समझे जाते हैं और उनका सम्मान बढ़ता है। अपनी सौतेली वहन और विधवा भौजाईके साथ विवाह तो प्रायः सभी देशोंमें प्रचलित है। और इनमेंसे कोई भी, एक असभ्य भेदा लोगोको छोड़कर, केवल एक स्त्री पाकर सन्तुष्ट नहीं होता। सभी लोग बहु-विवाह करते हैं। अर्थात् मनुष्य अपने घरकी भी दूसरोको नहीं देता और दूसरोकी भी छीन लाता है।

अब यहाँ यदि यह समझा जाय कि ऊपर जो बातें कही गई हैं, वे सब केवल उक्त सब जातियों और देशोंके सम्बन्धमें ही ठीक हैं, अन्यान्य देशोंके सम्बन्धमें ठीक नहीं हैं, तो यह भूल है। सभी देशों और सभी जातियोंके सम्बन्धमें ये सब बातें ठीक उतरती हैं। अन्तर यही है कि कहीं तो ये प्रथाएँ लुप्त हो गई हैं और कहीं अभी तक प्रचलित हैं। हमारे देशमें आजकल बड़ा भाई अपने छोटे भाईकी स्त्रीकी छाया तक स्पर्श नहीं कर सकता। परन्तु इसी देशमें पाँचों पाण्डव-भाइयोंने एक द्रौपदीके साथ विवाह किया था। और ठीक याद तो नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ ऐसा याद पड़ता है कि सातों दीर्घतमा ऋषियोंने भी, जो आपसमें भी भाई ही थे, एक ही स्त्री लेकर अपनी ऋषि-यात्राका निर्वाह किया था और इसीको महाभारतके आदि पर्वमें सनातन प्रथा कहा गया है। इसके सिवाय जिसे असभ्योंका marriage by capture किसी स्त्रीको जबरदस्ती छीनकर उसके साथ विवाह करना कहते हैं, उसका इस सभ्य भारत भूमिमें भी बहुत अधिक प्रचलन था और इसके दृष्टान्तोंकी भी कमी नहीं है।

नारियोंके सम्बन्धमें घरमें भी और बाहर भी बहुत कुछ खींचा-तानी और छीना-फपटी होती रहती है, और फिर दो ही दिन बाद उन नारियोंका कोई मूल्य नहीं रह जाता यही बात समझानेके लिए हमने नारियोंकी आदिम अवस्थानी ओर सकेत किया है। सन् १८७० ई० तक एवीसीनियामें यह प्रथा प्रचलित थी कि जब वहाँके लोगोको प्राण-दण्ड मिलता था, तब वे लोग अपने सरदारको अपने सिरके बदलेमें अपनी युवती कन्या अथवा स्त्री दे दिया करते थे, और यह मूल्यवान् उपहार दो दिन बाद सरदार जिसे चाहता

था, उसे प्रदान कर दिया करता था। कप्तान स्पेक (Captain Speke) ने उक्त देशके एक राजाके सम्बन्धमें एक दिनकी घटनाका इस प्रकार वर्णन किया है, "Next the whole party (King & Queens) took a walk winding through the trees and picking fruit, enjoying themselves amazingly, till, by some unlucky chance one of the Royal wives, a most charming creature and truly one of the best of the lot plucked a fruit and offered it to the King, thinking doubtless to please him greatly, but he, like a mad man flew into a towering passion, said it was the first a woman ever had the impudence to offer him anything and ordered the pages to seize, bind and lead her off to execution," (अर्थात्, उसके बाद सब लोग—राजा और उसकी सब रानियों-वृजोंके बीच इधर-उधर घूमने लगे, फल तोड़ने लगे और खूब आनन्द करने लगे। अभाग्यवश राजाकी एक रानीने, जो परम सुन्दरी थी और वस्तुतः सब रानियोंमें अविकल्पवती थी, एक फल तोड़कर राजाको देना चाहा। अवश्य ही वह यह समझती थी कि इससे राजा मुझपर बहुत प्रसन्न होंगे लेकिन राजा इसपर पागलोंकी तरह आपेसे बाहर होकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि यह पहला ही अवसर है जब कि किसी स्त्रीने मुझे कोई चीज भेंट करनेकी गुस्ताखी की है: और इसलिए अपने साथी नौकरोंको उसने आज्ञा दी कि इसे पकड़कर बाँध लो और ले जाकर फाँसीपर लटका दो।) इसके बाद स्पेकने लिखा है—"It was too much for my English blood to stand, and of course I ran imminent risk of losing my own in trying to thwart the capricious tyrant but I saved the woman's life." (अर्थात्, मेरे अंग्रेजी खूनके लिए यह बात बरदाश्त करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने खुद अपनी जान खतरेमें डालकर उस झूठी अत्याचारीका उद्देश्य विफल करनेका प्रयत्न किया और किसी तरह उस स्त्रीकी जान बचाई।)

नारियोंके सम्बन्धमें पुरुषोंकी जो यह लड़क-खेलवाड़, जो स्वार्थपरता, यह जो पाशव-वृत्ति और एकान्त उन्मत्तता है, वह केवल नारी जातिको ही अपमानित और अवनमित करके शान्ति नहीं हुई है, बल्कि उसने पुरुषोंको, समाजको और समस्त मातृभूमिको एक साथ खींचकर नीचे ला गिराया है। इस प्रबन्धमें इतना स्थान नहीं है कि विभिन्न देशोंकी नज़ीरे देखकर यह बात

सिद्ध की जाय, इसलिए हम केवल कप्तान स्पेककी एक और बात बतलाकर ही डग प्रकरण का अन्त करेंगे। उन्होंने कहा है कि आफ्रिकाकी जो इतनी अधिक दुर्दशा है, उसका रूपयेमे वारह आने कारण पुरुषोंकी यही उच्छृंखलता है। वहाँ किसी मरदार या क्षमतापन्न व्यक्ति की मृत्यु होते ही एक युद्ध या लड़ाई-झगडा या भारी उथल-पुथल अनिवार्य हो जाती है। वहाँ यदि इस चानका निर्णय करना हो कि कौन किसका सौतेला भाई नहीं है या किसकी सम्पत्तिपर किसका अधिकार नहीं है, तो इसके लिए शारीरिक बल और भालेके फलके सिवा निर्णय करनेका और कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

एक बात और है। इन्हीं कप्तान साहबने जब एक बार अपने एक बाबिम्वी हवशी नौकरके मुँहसे सुना कि वह मनुष्योंका मांस खाता है और मनुष्योंका मांस उसे बहुत अच्छा लगता है तब उन्होंने पूछा, “भाई, आदमीका इतना अधिक मांस तुम्हे मिलता कहाँ है? क्या तुम लोग अपने ही आदमियोंको मार मारकर उनका मांस खा जाते हो?” इसपर उस आदमीने उत्तर दिया, “नहीं, हम लोग अपने आदमियोंको नहीं मारते। आस-पासके गाँवोंसे खरीद लाते हैं।” कप्तानने पूछा, “आखिर इसका मतलब?” उसने कहा, “जिन लडके लडकियोंका बाप नहीं होता उन्हें खानेको नहीं मिलता और वे बीमार पड़ जाते हैं। उस समय उनकी माता एक बकरी मिल जानपर ही उन्हें दे देती है और हम लोग उन बच्चोंको अपने घर लाकर मार डालते हैं और उनका मांस खा जाते हैं।” सुसभ्य देशोंमे जिस प्रकार पिता दूसरा विवाह कर लेने पर अपनी दूसरी स्त्रीके बाल-बच्चोंकी तुलनामें अपनी पहली स्त्रीके बाल-बच्चोंके प्रति प्रायः निर्दय हो जाता है, जान पड़ता है कि ठीक उसी प्रकार उक्त देशकी माता भी पहले पतिके लडकोंके प्रति निर्दय हो जाती है और असभ्य होनेके कारण शायद कुछ और आगे बढ़ जाती है, और उसका यह बढ़ जाना, हम समझते हैं कि, स्वाभाविक भी है।

अडमन द्वीपके असभ्योंमे एक प्रथा है। जब तक शिशुके दाँत नहीं निकलते, तब तक तो पति और स्त्री दोनों एक साथ रहते हैं पर जब उसके दाँत निकल आते हैं, तब दोनों अपना अपना रास्ता देख लेते हैं। पुरुष कोई और स्त्री ढूँढ लेता है और स्त्री कोई दूसरा पुरुष तलाश कर लेती है। उस समय स्त्री प्रायः अपने उस दाँत निकलनेवाले शिशुको किसी जलाशयके किनारे फेंक देती है और अपनी दूसरी गृहस्थी संभालनेके लिए चली जाती

है। इसी लिए डाक्टर फ्रान्सिस (Francis Day) ने रिपोर्ट की थी कि अंडमन द्वीपके निवासी बहुत जल्दी जल्दी मरते और खत्म होते जा रहे हैं। बहुत कुछ दूढ़ने पर भी उन्हें एक भी ऐसी माता नहीं मिली थी जिसकी एक साथ तीन सन्तानें जीवित हो।

अमेरिकाकी कुचिल जातिकी माताकी सन्तान जब बीमार हो जाती है, तब वह उसे जाकर जंगलमें फेंक आती है। हरवर्ट स्पेन्सरने अपने *Savage Life and Scenes in Australia and New Zealand* (by G. F. Angus) (अर्थात्, आस्ट्रेलिया तथा न्यू जीलैंडका जंगली जीवन और दृश्य) में इस बातका उल्लेख करके कहा है कि अंगस साहबकी इस बातपर विश्वास करने जी नहीं चाहता कि सचमुच आस्ट्रेलियाके असभ्य लोग अपने जीते हुए लड़को और लड़कियोंको मगर आदि पकड़नेके लिए अपनी बन्सीकी नोकमें चारेकी जगह लगा देते हैं और उनकी चरबीसे मछलियाँ पकड़ते हैं। लेकिन उनकी बातपर अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है। क्योंकि अनुसन्धान करने पर पता चलता है कि चाहे कोई देश हो और चाहे कोई जाति हो, जब समाजमें नारीका स्थान बहुत नीचा हो जाता है तब उसके साथ ही साथ शिशुओंका स्थान भी नीचे उतर आता है। यह केवल मनुष्योंके नीचेवाले स्तरकी ही बात नहीं है। अपेक्षाकृत उन्नत स्तरकी ओर देखने पर भी पता चलता है कि जहाँ स्त्री उपेक्षाकी चीज होती है, वहाँ जातिके मेरु-दंडस्वरूप शिशु भी उपेक्षा और अवहेलनाकी वस्तु हो जाते हैं। उदाहरण देकर इस बातकी सत्यता प्रमाणित करनेका प्रयत्न करना तो मानो विडम्बना मात्र है। उस जातिका भविष्यत् उत्तरोत्तर अन्धकारपूर्ण ही होता जाता है। लेकिन जो लोग यह समझते हैं कि इसका एकमात्र कारण नर और नारीका शिथिल बन्धन ही है, वे भूल करते हैं। इसका सबसे प्रधान कारण यही है कि नारीकी उपेक्षा की जाती है और वह क्रीडाकी सामग्री समझी जाती है।

कुछ ठीक समझमें नहीं आता कि हरवर्ट स्पेन्सरने अपने *Sociology* (समाजशास्त्र) नामक ग्रन्थमें मनुष्यके *Strong emotion* तीव्र मनोभावोंकी दुहाई देकर किस प्रकार इस विषयकी मीमांसा करनी चाही है। कहा गया है कि गुस्सेकी हालतमें "will slay a child for letting fall something it was carrying" (अर्थात्, यदि बालक कोई चीज लिये जाता हो और उसके हाथसे वह चीज गिर पड़े, तो वे उसे मार डालेंगे)। उनका ऐसा

करना तीव्र मनोविकारका परिणाम माना जा सकता है। परन्तु उनके सम्बन्धमें यह भी कहा है कि "Kill their children without remorse on various occasion" (अर्थात्, ने भिन्न भिन्न अवसरों पर बिना किसी प्रकारके परिताप या दुःखके अपने बच्चोंकी हत्या कर डालते हैं।) और मछलियाँ पकड़नेके लिए अपने बच्चोंको मारकर और धीरे धीरे उनकी चरबी निकालकर वह चरबी मछली पकड़नेकी बन्सीके सिरेपर नारेकी जगह लगाते हैं अथवा desert sick children अर्थात् रोगी बच्चोंको जंगलमें फेंक आते हैं। ये सब बातें किस प्रकार lunatic या मनोविकारोंका परिणाम हो सकती हैं और यदि मान लिया जाय कि ये सब बातें मनोविकारोंका ही परिणाम हैं तो भी हमारी बात अस्वीकृत नहीं हो सकती। आदिम मनुष्योंमें जो कुछ दोष होते हैं, वे तो होते ही हैं और यह बात भी है कि नर और नारीके बन्धन प्रायः सभी जगह शिथिल होते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होनेपर भी यदि पुरुष स्त्रियोंकी अवस्था निम्नतल पर न ले आवें, तो फिर उक्त बातोंसे ही उसकी सामाजिक अवस्था उत्तरोत्तर हीन नहीं हो सकती और न वह दिन-पर दिन समासे अपसृत ही हो सकता है।

हम दृष्टान्तस्वरूप टाहिटी लोगोकी बात कहते हैं। कप्तान कुक्के अपने भ्रमण-वृत्तान्तमें लिखा है कि इन लोगोका दाम्पत्य बन्धन अत्यन्त कदर्यः very low, very degraded (बहुत ही निम्न कोटिका और गिरा हुआ) होता है। यहाँ तक कि जो स्त्री सुन्दरी होती है, उसका मन किसी तरह एक पतिसे भरता ही नहीं। यदि मैकेकी अवस्था ससुरालकी अवस्थासे अच्छी हो तो स्त्री "As a right demand and obtain more husbands." (अर्थात्, अपने हकके तौरपर कह सकती है कि मुझे अधिक पति मिले और वह अधिक पति प्राप्त भी कर लेती है।) कप्तान कुक्के बाद जितने यात्री वहाँ गये हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि ये सब बातें बिलकुल ठीक हैं। लेकिन इन सब बातोंके होते हुए भी उस देशके पुरुष स्त्रियोंको श्रद्धा और सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं। हम समझते हैं कि शायद इसी लिए इस देशमें शिशुओं और सन्तानोंका बहुत ही यत्नपूर्वक पालन-पोषण होता है: और उस जमानेमें भी सब लोग यह बात एक-वाक्य होकर स्वीकृत कर गये हैं कि इन लोगोके समान शान्त, सुशील, अतिथि-सेवी और सत् अनेक सभ्य समाजोंमें भी नहीं मिलते। चोरी डकैती तो ये लोग जानते ही नहीं हैं। हम

यह नहीं कहते कि उनकी सामाजिक अवस्था अनुकरणीय है, लेकिन उन लोगों ने कभी नारियों का असम्मान नहीं किया और न अन्यान्य असभ्य जातियों की तरह नारियों का स्थान खींच कर नीचे ही गिराया। इसी लिए मर् १६०० मेसी० एल० रेग (C. L. Wragge) ने अपने The Romance of the South Seas नामक ग्रन्थ में टाहिटी द्वीप के निवासियों के सम्बन्ध में उच्च स्तर से कहा था—“And what are the duties of women? To look after the house and mind the children; to be good wives, good mothers, to leave politics alone and darn the clothes. Tahitian woman, in woman's sphere are superior by far, in my opinion, to their sisters in the Bois, and few Belgraviennes can give them points” अर्थात्, स्त्रियों का कर्तव्य क्या है? घर की देखभाल करना, बाल-वच्चों का ध्यान रखना, उत्तम पत्नी और उत्तम माता बनना, राजनीति में दूर रहना और कपड़े रफू करना। मेरी सम्मति में टाहिटी द्वीप की स्त्रियाँ स्वयं रित्रियों के क्षेत्र में बॉयस (Bois) में रहनेवाली अपनी बहनो से कहीं बढ़कर अच्छी हैं और बेलग्रेविनी स्त्रियों में भी बहुत ही थोड़ी ऐसी होगी जो उनका मुकाबला कर सकें।)

सीलोन या लंका के असभ्य भेदा लोग जो नारी जातिके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा रखते और उसका बहुत सम्मान करते हैं, प्राणान्त हो जाने पर भी कभी एक स्त्री के वर्तमान रहते हुए दूसरी स्त्री ग्रहण नहीं करते और न कभी अपनी स्त्री का परिन्याग ही करते हैं। उनके सम्बन्ध में जर्मन विज्ञानाचार्य हेकेल ने कहा है कि सत्यता और न्यायपरता में ये लोग युरोप की अनेक सभ्य जातियों को शिक्षा दे सकते हैं। इन लोगों के अपत्य-वैहके समान मधुर वस्तु संसार में दुर्लभ है। डायक और टोडा लोगों के सम्बन्ध में भी यही बात कही जाती है। चरित्र के सौन्दर्य के सम्बन्ध में तिब्बत की रित्रियों की बहुत मुख्याति है। वे केवल कई भाइयों को ही एक साथ पतिके रूप में ग्रहण नहीं करती, बल्कि यदि उनके मन में करुणा उत्पन्न हो जाय तो वे पास-पड़ोस के लोगों का आवेदन-निवेदन भी अग्राह्य नहीं करती। लेकिन फिर भी उस देश के पुरुष अपनी नारियों का बहुत अधिक सम्मान करते हैं। हम समझते हैं कि शायद इसीलिए राजा राममोहन राय इन तिब्बती रित्रियों के सम्बन्ध में लिख गये हैं, “विपत्तिके दिनों में तिब्बती रमणी की दया से ही मेरे प्राण बचे थे और आज चालीस वर्षों के बाद भी उन रमणियों का स्मरण होते ही आँखों में आँसू भर आते हैं।”

इन्हीं स्त्रियोंके कारण वे जन्म-भर नारी जातिके प्रति श्रद्धा गमते रहे और उनका सम्मान करते रहे। यह बात स्वयं उन्होंने अपने भुंभे में दर्ज की है।

यहाँ हम अपने पाठकोसे एक बहुत ही विनीत निवेदन करते हैं। हमारे उन सब दृष्टान्तोंसे कहीं आप लोग भ्रमने पड़कर यह न समझ बैठें कि हम असच्चरित्रताके गुण गा रहे हैं। हम तो केवल यही बात समझाकर कहना चाहते हैं कि ऐसी अवस्थामें भी नारीका सम्मान करके, उसका एक मूल्य देकर पुरुष ठगा नहीं गया है। वस्तुतः स्त्रियोंका एक नञ्चा और स्वाभाविक मूल्य है और इसीलिए ऐसी अवस्थामें भी पुरुष जीतनेक विवाहारा नहीं है।

अब हम इसका एक विपरीत दृष्टान्त लेकर देखते हैं। वह दृष्टान्त है फीजी द्वीपकी स्त्रियोंका। इस बातमें सन्देह ही है कि उनके समान पतिव्रता स्त्रियाँ और कहीं होती हैं या नहीं। हम पहले ही कह चुके हैं कि वे अपने पतिकी कत्रपर अपनी उच्छ्वासे और बिना किसी प्रकारके बन्धनके प्राण दे देती हैं। लेकिन वहाँके पुरुष केवल बहुत विवाह ही नहीं करते, बल्कि बात बातपर स्त्रियोंकी हत्या कर डालते हैं। वहाँ स्त्रियोंका स्थान घरमें पाले हुए पशुओंके समान है। बल्कि कहना चाहिए कि उससे भी और गंदा होता है। वहाँ माताएँ प्रार्थना करती हैं कि हमारी सन्तान चोर, डाकू और खनी हो और पुत्र प्रायः अपनी माताकी हत्या करके मानों अपनी शिक्षा आरम्भ करते हैं। पिता मुनकर हँसते हैं और कहते हैं कि मेरा लडका वीर होगा। लेकिन स्त्रियोंके निष्ठुर अन्त करणका उल्लेख करते हुए अनेक यात्रियोंने कहा है कि जब पुरुष किसीको लडाईमें कैद करके अपने घर लाते हैं, तब उन्हें मारकर खानेसे पहले स्त्रियोंके आमोदके लिए अन्नपुरमें भेज देते हैं। स्त्रियोंका सबसे बड़ा आमोद यह होता है कि वे उस कैदीके हाथ-पैर बांधकर किसी तेज चीजसे उसकी आँखें निकाल लेती हैं। सब स्त्रियाँ उस अभागिको चारों तरफसे घेरकर खड़ी हो जाती हैं और उनमेंसे कोई उसकी आँखें निकालने लगती है, कोई चाकूसे उसका पेट फाड़कर उसकी आँखें निकालने लगती है और कोई पत्थरसे उसके दँत तोड़ने लगती है। वह जितना ही रोता और चिल्लाता है, उनको उतना ही अधिक मजा आता है। वस उस देशकी स्त्रियाँ इसी तरहकी होती हैं, लेकिन इतना होनेपर भी उनमें जितनी पति-भक्ति और सतीत्व होता है, उतना असंभोगमें तो क्या, अनेक सुसंभोगमें भी मिलना कठिन है। तो फिर आखिर उनमें ये सब बातें क्यों होती हैं ?

सतीत्वमें जिनकी बराबरी और स्त्रियों नहीं कर सकती, उन नारियोंका हृदय किस दोषसे और किस पापके कारण इस तरहका पत्थरका हो गया है ?

नारीके सम्बन्धमें पुरुषकी सहृदयता और न्याय-परताका परिचय देते हुए हमने बहुत-सी नजीरे दे डाली हैं और बहुत-सी बातें कह डाली हैं। अब हम इस सम्बन्धकी अधिक बातें नहीं कहना चाहते। क्योंकि यदि इतने उदाहरणों और इतनी बातोंको भी लोग यथेष्ट न समझें तो फिर उनके और अधिक यथेष्ट होनेकी आवश्यकता भी नहीं है। अब हम केवल एक दो स्थूल बातें कहकर ही यह प्रबन्ध समाप्त करेंगे।

हमने आरम्भमें नर और नारीके अनेक प्रकारके सम्बन्धोंका उल्लेख करके दाम्पत्य सम्बन्धी आलोचना की है, उसका केवल यही मतलब नहीं है कि जहाँ अन्यान्य सम्बन्ध अस्पष्ट होते हैं, वहाँ भी यह सम्बन्ध स्पष्टतर होता है, बल्कि उसका मतलब यह है कि जीव-मात्रमें जितने सम्बन्ध होते हैं, उन सबमें इसका आकर्षण जिस प्रकार दृढ़तर होता है, उसी प्रकार इसकी स्पृहा और मोह भी दीर्घ-कालव्यापी होता है।

हमारे देशके विज्ञानजनोंने भी कहा है कि छ रसोंमेंसे मधुर रस ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ रसकी उत्पत्ति मनुष्यके यौन बन्धनसे होती है। वारतवमें सामाजिक मनुष्यने जितने प्रकारके सम्बन्धोंका रस-भोग करना सीखा है, उनमें सबसे अधिक श्रेष्ठ इस मधुर रसमें ही समस्त रसोंका समावेश और विकास दिखाई देता है और इसीलिए थोड़ा-सा ध्यान देनेसे ही पता चल जाता है कि जिस देशमें इस रसकी धारणा जितनी ही क्षीण होती है और बन्धन जितना ही क्षणस्थायी और भ्रम-प्रवण होता है, उस देशमें नर और नारीका पारस्परिक सम्बन्ध भी उसी अनुपातमें और उतना ही हीन होता है। अगर यह कहा जाय कि ससारके किसी देश या जातिमें सम्बन्धके विचारसे स्त्रीकी अपेक्षा माता या बहन अधिक प्रिय होती है, तो यह बात सुननेमें तो बहुत भली लगेगी, लेकिन वास्तवमें ऐसा कहना मिथ्या ही होगा। फिर भी यहाँ पाठकोंको एक विषयमें सतर्क कर देना आवश्यक है। और इसका कारण यह है कि ऐसे कई दृष्टान्त हैं जिनकी जड़ तक यदि पहुँचकर न देखा जाय तो गही भ्रम होगा कि कुछ उलटा ही व्यापार हो रहा है। ऐसी अनेक असभ्य या अर्द्ध असभ्य जातियाँ हैं जिनमें एक ओर तो नारीकी दुर्दशाकी जिस प्रकार कोई सीमा परसीमा नहीं है, उसी प्रकार दूसरी ओर वे घरकी,

बल्कि यो कहना चाहिए कि समाजकी मालकिन रूपमें भी दिखाने वाली हैं। असम्य पशूजियन लोगोंके सम्बन्धमें कहा गया है — “oldest women exercise great authority” (अर्थात् उनमें वृद्ध स्त्रियाँ अपने अधिक मान्य होती हैं और सब विषयोंमें मुख्यतः उनकी ही बात मानी जाती है।) मेक्सिकोकी आदिम जातिमें भी यही बात है और तबदा लोगोंमें भी। चीनी लोगोंसे वृद्धा पितामहों ही घरका सब कुछ करने धरनेवाली होती हैं। सुमात्रा और मेडगास्करमें और यहाँ तक कि कांगोंमें स्त्रियोंको मर्दानिके पदपर अभिषेक होते हुए देखा गया है। लेकिन इसमें क्या ? जरा गहराई तक पहुँचते ही यह सशय होने लगता है कि जिन देशोंकी स्त्रियाँ केवल भारवाही जीव हैं, विवाहके समय जिनका मूल्य गौ-वधूओंकी तुलनामें निरूपित होता है, सन्तान उत्पन्न करनेमें असमर्थ होनेपर जिन्हें फिर बाजारमें ले जाकर बेच दिया जाता है और जहाँ slave गुलाम कहनेमें केवल स्त्रीका ही बोध होता है, वहाँकी स्त्रियोंका कर्तृत्व किस प्रकार हो सकता है ? वस ठीक इसी बातपर बोनक्राफ्ट (Boncraft) ने एक स्थानपर कहा है कि मालूम होता है कि कर्तृत्व नाममात्रका ही है।

हम अपने यहाँके घरोंकी अवस्था सोच रहे थे। हमारे देशोंमें भी जब घरका मालिक नहीं रह जाता, तब वृद्धा माना या पितामहीको ही घरकी मालकिन माना जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ? मनके अंगोचर कोई पाप नहीं है और हम अपने मनकी बात छिपा नहीं रखना चाहते। इसी देशमें सम्पत्तिके लोभसे गुरुजनोंको बोधकर जला दिया जाता था। और पुरुषोंके अनेक प्रकारके उत्तरदायित्वोंसे स्पेन्सर साहबकी पुरतकमें एक विलक्षण उत्तरदायित्व लिखा हुआ है, “It was adopted as a remedy for the practice of poisoning their husbands which had become common among Hindoo women !” (अर्थात्, हिंदूस्त्रियोंमें एक आम रवाज हो गया था कि वे जहर देकर अपने पतिको मार डालती थीं और इसीका प्रतिकार करनेके लिए उक्त प्रथा ग्रहण की गई थी।) हम यह तो नहीं जानते कि स्पेन्सर साहबको यह खबर किन परिदृष्टिजने दी थी, लेकिन स्त्रियोंको जला देनेकी जो प्रथा थी, उसका रंग ढग देखकर ही शायद बेचारे विदेशी स्पेन्सर साहबकी समझमें उन स्त्रियोंकी किसी बहुत बड़े अपराधकी बात संभव जँची होगी। हाय, बेचारी स्त्रियोंको जल मरनेपर भी छुट्टी

नहीं मिलती ! जो हो, पर है यह बात विलकुल भूठ और उन्होंने स्वयं ही इसे गढ़ लिया होगा । कारण, स्त्रियोंको जलाकर मार डालनेके पक्षमें इस देशके बड़े बड़े पंडितोंकी ओरसे विलायतमें जो अपील दाखिल की गई थी, उसमें विधवाओंके विरुद्ध इस अभियोगका कोई उल्लेख नहीं है । पर अब इस बातको जाने दीजिए ।

बात यह चल रही थी कि ऊपर बतलाये हुए कुछ देशोंमें स्त्रियोंको अवस्था विशेषमें जो कर्तृत्व बतलाया गया है, उसका वस्तुतः कोई अस्तित्व है भी या नहीं और यदि हो भी, तो उसका किस प्रकारका होना अधिक सम्भव है । पुरुष और स्त्रीके समस्त सम्बन्धोंमें स्त्रीका न्यायसंगत अधिकार या दावा चाहे जो हो, पर स्थान, काल और अवस्थाके भेदसे पुरुष उसका जो मूल्य देता आ रहा है, यही उसका प्राप्य मूल्य है या नहीं । कारण, पुरुष यही कहकर एक प्रकारसे उसका एक बड़ा उत्तर दे सकता है कि अवस्था-भेदसे हम स्त्रियोंका जो मूल्य देते आये हैं, वह ठीक ही हुआ है । जैसे कि इस देशके किसी पंडितने अपनी किसी पुस्तकमें लिखा है कि मनुके समयमें व्यभिचारका श्रोत अत्यन्त प्रबल था, इसीलिए स्त्रियोंपर ऐसे हाड़तोड़ आईन कानून जारी किये गये थे ! हम समझते हैं कि शायद इन पंडितजीकी यही धारणा थी कि व्यभिचारका सारा उत्तरदायित्व स्त्रियोंपर ही है । उसमें पुरुषका उत्तरदायित्व नाम मात्र भी नहीं है । जो हो, परन्तु इस बातकी भी सीमासा कर लेना आवश्यक जान पड़ता है कि इस उत्तरकी भी कोई जड़ बुनियाद है या नहीं । इससे पहले इस प्रबन्धमें हम एक स्थानपर कह चुके हैं कि यदि संसारमें स्त्रियाँ विरल होती तो केवल उसी अवस्थामें नारीका यथार्थ मूल्य निश्चित करना सहज होता । किन्तु हम इस 'यदि' की बात छोड़कर यह बतलानेकी चेष्टा करते हैं कि स्त्रियोंकी वर्तमान अवस्थामें पुरुषोंने उनका उचित मूल्य दिया है या नहीं ।

एडम स्मिथने जब पहले-पहल इस बातका प्रचार किया था कि संसारकी समस्त वस्तुएँ जिस नैसर्गिक नियमके अधीन हैं उनका मूल्य भी उसी नियमके अधीन है, उस समय सब लोग उनकी यह बात समझ नहीं सके थे । उस समय लोगोंने यही समझा था कि हम अपनी चीज जिस दामपर चाहेंगे बेचें, खरीदेंगे । मूल्य निश्चित करनेवाला उस वस्तुके स्वामीके अतिरिक्त और कोई नहीं है । इसी अहंकारके कारण मनुष्य प्रायः सौ वर्षोंतक इस सत्यको

अस्वीकृत करता रहा। हम यह नहीं कहते कि इस समय सब लोगोंने यह सत्य एक-मत होकर स्वीकृत कर लिया है, परन्तु जिन लोगोंने इसे स्वीकृत कर लिया है, उन्हें यह बात अच्छी तरह मालूम हो गई है कि यदि इस रणभाविक नियमका उल्लंघन किया जाय तो अन्ततः कभी उसका कोई अच्छा फल नहीं हो सकता। इससे न तो स्वयं उन्हीं लोगोका कोई लाभ हो सकता है और न दूसरे लोगोका। गेहूँ और चावलके बाजारमें भी कोई लाभ नहीं हो सकता और लडके-लडकिया बेचनेके बाजारमें भी कोई लाभ नहीं हो सकता।

इस अन्धताका एक ज्वलन्त दृष्टान्त लीजिए। जवरदरती दाम बढ़ानेकी एक जीती-जागती साक्षी हमारे देशकी (बंगालकी) वह प्रथा है जिसके अनुसार कुलीनता वंशगत कर दी गई है। यदि यह बात न होती तो आज अगर किसीको कुलीन ब्राह्मण कहा जाता, तो वह अपने मनमें यही समझता कि मुझे गाली दी जा रही है। आज-कल कुलीन ब्राह्मणोंके लडके अपनी ससुरालमें जाकर कुछ धन लेकर रात बिताते हैं और दूसरे दिन उसी धनसे गोंजा और भोंग पी डालते हैं। उस अवस्थामें यह बात न हो सकती। समझा कर यह बतलाना व्यर्थ-सा है कि मनुष्य और विशेषतः ब्राह्मण-सन्तान कितनी अधिक हीन होनेके उपरान्त यह काम करनेमें समर्थ होती है। कुलीनके लडके कुलीनका, भ्रान्त समाज जो मूल्य देता रहा है, उसीसे उसकी इतनी अधिक अवनति हुई है। यदि उनका यथार्थ प्राप्य मूल्य दिया जाता तो न तो उन्हींकी इतनी अधिक अवनति होती और न समाज ही इस प्रकार बराबर शताब्दियों तक अपने सारे शरीरमें अगणित निरुपाय बैंगीय रमणियोंका निष्पाप रक्त पोतकर उनके व्यर्थ जीवनके दीर्घ निश्वास और अभिशाप अपने ऊपर लेकर और भगवानकी कृपासे वंचित होकर इस प्रकार पंगु और मिथ्या हो सकता।

ऐसा मालूम होता है कि लोगोंकी आँखें अब बहुत कुछ खुल गई हैं। जिसका कोई वास्तविक मूल्य न हो, उसका मूल्य चाहे राजाज्ञासे हो और चाहे समाजकी इच्छासे हो, यदि अनुचित रूपसे बहुत अधिक बढ़ा दिया जायगा तो उसका परिणाम कभी मंगलकारक नहीं होगा। यह सत्य सिद्धान्त दूसरी ओर भी ठीक इसी तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। जिसका जितना मूल्य हो, उसे ठीक उतना ही मूल्य देना पड़ेगा। चाहे अज्ञानसे हो और चाहे अहंकारसे हो, यदि उसे ऐसे मूल्यसे वंचित किया जायगा तो कभी

उससे कल्याण न हो सकेगा। मिथ्याकी कभी जीत नहीं होगी। यदि इस हिसाबसे जाँच कर देखा जाय तो नारीको जो मूल्य पुरुष अब तक देता आया है, उससे यदि अब तक बराबर उसका भला ही होता आया हो तो निश्चय ही यह मानना पड़ेगा कि वही नारीका प्राप्य मूल्य है। और नहीं तो यह बात स्वीकृत करनी ही पड़ेगी कि पुरुषोंने नारीको अब तक ठगा है, उसे सताया है और साथ ही साथ समाजपर अकल्याण भी लाकर लाद दिया है।

हम यहाँ एक अवान्तर बात कहेंगे। हमारे इस प्रबन्धका कुछ अश पढ़कर ही, अभी कुछ दिन हुए, हमारे एक आत्मीयको morbid mind या रुग्ण मनका परिचय मिला था। और एक दूसरे आत्मीयने नर और नारीके विसदृश सम्बन्धकी आलोचना करनेके अपराधमें हमारे विषयमें इसी तरहका कुछ और मन्तव्य प्रकट किया था। हम पहलेसे ही यह बात जानते थे कि पुरुष लोग यह निबन्ध पढ़कर इसी तरहकी बातें कहेंगे। परन्तु इन सब बातोंका उत्तर देते हुए हमें लज्जा आती है।

आरम्भमें आदिम और असभ्य मानव जातिके सामाजिक और सासारिक आचार और व्यवहारका उल्लेख करते हुए हमें विवश होकर अनेक ऐसी बातें कहनी पड़ी हैं, जिन्हे पढ़नेसे भी मनुष्य सिंहिर उठता है। लेकिन यह बात नहीं है कि उन सब बातोंके उल्लेखका प्रयोजन केवल यही हो कि पुरुषोंके दोष दिखलाए जाय। सामाजिक मानवके सम्बन्धमें एक उक्ति है—
“Perhaps in no way is the moral progress of mankind more clearly shown than by contrasting the position of *women* among savages with their position among the most advanced of the civilized,” (अर्थात् जंगली और बहशी लोगोमें स्त्रियोंकी जो अवस्था है, उसकी तुलना करनेसे मानव जातिकी नैतिक उन्नतिका जितना अच्छा पता लगता है उतना कदाचित् और किसी प्रकारसे नहीं लग सकता।) हम इस उक्ति को बिल्कुल सत्य समझते हैं और इसी लिए हमें ये सब दृष्टान्त देनेकी आवश्यकता हुई है। हम यह नहीं जानते कि मनुष्यकी नैतिक उन्नति और अवनतिका पता लगानेके लिए इससे बढ़कर और कोई प्रकृष्ट उपाय है या नहीं; और इसी लिए हमने इतनी बातें कही हैं। अब हमारे दोनों आत्मीय चाहे इस बातपर विश्वास करें और चाहे न करें।

अब हम फिर एक बार मधुर रसकी बात छेड़ेंगे, कारण, यह बात समझ लेना आवश्यक है कि इस रसने मनुष्यको कितने प्रकारसे और कितनी दिशाओंसे वस्तुन मनुष्य बनाया है। इसी लिए हम जो एक बात पहले कह चुके हैं, अब फिर उसीकी आवृत्ति करते हैं। इस रसका बोध मनुष्यमें जितना ही कम होता है और इसकी ओर जिसकी दृष्टि जितनी ही क्षीण होती है वह उतना ही अमानुष होता है। इस रसको अक्षुरण रखनेके प्रयासके कारण ही मनुष्यने अज्ञात भावसे सतीत्वकी सृष्टि की है और इसी रसके साहात्म्यका वर्णन करनेके कारण मनुष्य कवि हुआ है। यह सिद्धान्त अस्वीकृत करनेसे काम नहीं चल सकता कि इस रसकी अवहेलना करनेके कारण ही भारतने एक विशेष युगने और युरोपने मध्य युगमें नारीको peculiar representative of sexuality (नर-नारी-भावकी विलक्षण प्रतिनिधि) मानकर जो भूल की थी, उसीके कारण उन्हें पतनके मार्गकी ओर जाना पड़ा था। इस रस-बोधका प्रधान उपादान नारीका सौन्दर्य है। पुरुष चाहे कितना ही अधिक बर्बर क्यों न हो, परन्तु यह कभी हो ही नहीं सकता कि वह रूपका सम्मान न कर सके। यहाँ तक कि जो पुट्या लोग वैलों आदिके अभावमें स्त्रियोंके कन्धेपर हलका जुआँ रखकर जमीन जोतते हैं, उनमें भी यह देखा जाता है कि जो स्त्रियाँ अपेक्षाकृत अधिक सुन्दरी होती हैं, उन्हें हलमें कम जुतना पड़ता है और फिर ज्यों ज्यों उनका सौन्दर्य क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों उन्हें हलमें अधिक जुतना पड़ता है। कोरियाका इतिहास लिखनेवाले, भी कोरियावासियोंके सम्बन्धमें ठीक इसी प्रकारके व्यवहारका अनेक स्थानोंपर उल्लेख कर गये हैं।

इस प्रकार पता चला है कि रूपसे कुछ सुभीता जरूर होता है, फिर चाहे वह सुभीता कितना ही कम क्यों न हो। और फिर यह सुभीता अकेली रूप-शालिनी स्त्रीको ही नहीं होता; रूप पुरुषकी हृदय-वृत्तिको उच्च करनेमें भी यथेष्ट सहायता देता है। इससे वह अपनी निष्ठुरताको, चाहे दो ही दिनके लिए सही, दमन करना सीखता है। परन्तु उसकी यह शिक्षा स्वयं उसीके दोषके कारण अधिक दूर तक अग्रसर नहीं हो सकती। देखा जाता है कि जो समाज जितना ही नीचा होता है और जिस समाजमें नारीकी अवस्था जितनी ही अधिक दुःखपूर्ण तथा कष्टमय होती है, उसमें नारीका सौन्दर्य भी उतना ही अल्प तथा उतना ही अविकसित-स्थायी होता है। हम इस बातके दृष्टान्त

देकर इस निबन्धका कलेवर नहीं बढ़ावेंगे, परन्तु अधिकांश यात्री यह लिख गये हैं कि जिन लोगोंमें नारीकी अवस्था अत्यन्त निम्न कोटिकी होती है, उनमें बल्कि पुरुष ही देखनेमें अधिक सुन्दर और अच्छे होते हैं, उनकी स्त्रियों तो इतनी अधिक कुरूपा और भद्दी होती हैं कि उन्हें देखनेसे भी मनमें घृणा उत्पन्न होती है। परन्तु क्या यही बात स्वाभाविक और संगत नहीं है? उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, दिनका अधिकांश समय वन्द और खराब हवामें ही चल फिरकर विताना पड़ता है, बहुत ही छोटी अवस्थामें सन्तान प्रसव करना पड़ता है, उसका पालन-पोषण करना पड़ता है, और पुरुषोंका बचा हुआ जूठा और खराब अन्न खाना पड़ता है। भला ऐसी अवस्थामें उनका रूप किस प्रकार अधिक दिनों तक ठहर सकता है? और फिर रूपका मतलब सिर्फ रूप ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य भी तो है। उनका रूप चला जाता है, स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, दो दिनमें यौवन सूखकर उतर जाता है और इसके बाद उन दुर्बल तथा विगतयौवना स्त्रियोंसे पुरुष बलपूर्वक जो कुछ वसूल कर सकते हैं, कर लेते हैं जिससे चारों ओर अमंगल ही अमंगल बढ़ता रहता है।

यदि स्थान और समय होता तो हम यह बात भी सिद्ध कर दिखलाते कि ज्यों ज्यों समाजमें नारीका स्थान नीचे उतरता आता है, त्यों त्यों नर और नारी दोनोंके जीवित रहनेका काल भी बराबर कम होता जाता है। हम समझते हैं कि शायद इसीलिए सभी असभ्य या अर्ध-सभ्य लोग अपेक्षाकृत थोड़े दिनों तक जीवित रहते हैं। यदि इस प्रसंगमें हम स्वयं अपने घरोंकी ओर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि उन लोगोंके साथ हमारी कोई बात नहीं मिलती। यदि उन लोगोंकी तरह हमारे यहाँकी स्त्रियाँ थोड़े ही दिनोंमें अपना स्वास्थ्य तथा यौवन नहीं गँवा बैठती हों, उनके गर्भसे उत्पन्न सन्तान रोगी और अल्पायु न होती हो, थोड़ी ही अवस्थामें विवाह हो जानेपर वे अपने घर लौटकर दुखियाकी गृहस्थी और भी अधिक भाराक्रान्त न करती हो और आवश्यकता होनेपर हम उनके लिए सत् और स्वाधीन प्रकारसे जीविका उपार्जन करनेका रास्ता वन्द न कर देते हों, तो अवश्य ही यह बात स्वीकृत करनी पड़ेगी कि जो मूल्य हम अब तक स्त्रियोंको देते चले आये हैं, वही उनका ठीक मूल्य है। और नहीं तो कहना पड़ेगा कि हम लोगोंसे भूल हुई है और धर्मतः उस भूलका मार्जन करनेके लिए हम लोग बाध्य हैं।

यदि हम केवल इसी एक बातको साहसपूर्वक विचार करके देखे तो अनेक समस्याओंकी मीमांसा हो सकती है कि जिन सब विधि-निषेधोंकी शृंखलाएँ हम लोग नारियोंके शरीरपर लादकर स्वयं ही अपनी सुख्यातिके गीत गाते फिरते हैं, उनका कोई अच्छा फल हो रहा है या नहीं। अपनी भलाई और बुराई देखना कोई कठिन काम नहीं है कठिन काम तो उसे केवल स्वीकार कर सकना ही है। हम अपने देशके पुरुषोंसे यही अनुरोध करते हैं कि वे यह कठिन कार्य निर्भय होकर स्वीकार कर लें। उस अवस्थामें आपसे आप यह स्थिर हो जायगा कि कौन-सी विधियाँ और निषेध रहेंगे और कौन-सी विधियाँ या निषेध नहीं रहेंगे और कौनसे विधि-निषेध समयोपयोगी होंगे और किन विधि-निषेधोंसे वर्तमान कालमें कल्याण होगा। उस समय यदि इस तर्ककी मीमांसा न की जायगी कि मनुके समयमें व्यभिचारका स्रोत प्रबल था या नहीं, तो भी काम चल जायगा। यह चालबाजी चल सकती है कि हम मधुर रसका सारा रस नारियोंमेंसे ही निचोड़कर निकाल ले और स्वयं कुछ भी रस न दें, लेकिन, यह चालबाजी सदा नहीं चल सकती। विश्वेश्वरके अलंघ्य न्यायालयमें एक न एक दिन पुरुष पकड़े ही जायेंगे। हो सकता है कि रस तो उस समय भी मधुर रहे, परन्तु शायद उसका मधुर फल न रह जायगा।

एक बात और है। सामाजिक नियमोंके सम्बन्धमें जो लोग आलोचना करके अपने परिश्रमका फल लिपिवद्ध कर गये हैं, वे लोग इस सत्यका भी आविष्कार कर गये हैं कि समाजमें नारीका स्थान अवनत होनेके साथ ही साथ शिशुओंका स्थान भी आपसे आप नीचे उतर आता है। अब यह समझना कठिन नहीं है कि यह बात क्यों होती है और ऐसा होना स्वाभाविक है या नहीं। हमने भी इससे पहले अनेक दृष्टान्त देकर यह बतलाया है कि शिशुओं अपनी माताके साथ जितना अविक घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, उतना घनिष्ठ सम्बन्ध अपने पिताके साथ नहीं होता। इसी लिए संसारमें जो अनेक बड़े बड़े कृती पुरुष हो गये हैं, उनके जीवनकी आलोचना करनेसे पता चलता है कि उन सभी लोगोंने ऐसी मातायें पाई थी जिनके कारण संसारमें उन्नति करना उनके लिए असम्भव नहीं हो सका था। परन्तु यदि माताओंकी अवस्था दिनपर दिन नीचे गिरती चली जाय और उसके अवश्यम्भावी फलसे देशमें कृती सन्तानकी संख्या दिनपर दिन कम होती चली

जाय, तो यह बात निश्चित है कि आज-कलके प्रतियोगिताके दिनोमें वह जाति संसारकी और जातियोंके समान होकर जीवित न रह सकेगी। लेकिन इसके उत्तरमें जो लोग यह प्रश्न करते हैं कि आखिर हमारी जाति इतने दिनो तक टिकी किस तरह रही, उन लोगोंसे हम केवल यही कहना चाहते हैं कि किसी तरह केवल प्राण धारण करके जीते रहना ही मनुष्यका जीवित रहना नहीं कहला सकता।

हम मनभते हैं कि शायद इस विषयमें कोई मत-भेद नहीं हो सकता कि समाजमें नारीका स्थान नीचे गिरनेसे नर और नारी दोनोंका ही अनिष्ट होता है और इस अनिष्टका अनुसरण करनेसे समाजमें नारीका जो स्थान निर्दिष्ट हो सकता है, उसे समझना भी कोई कठिन काम नहीं है। समाजका अर्थ है नर और नारी। उसका अर्थ न तो केवल नर ही है और न केवल नारी ही है। दोनोंके ही कुछ कर्तव्य हैं। आवश्यकता केवल यही देखनेकी है कि उन कर्तव्योंका सम्यक् रूपसे प्रतिपालन होता है या नहीं। कर्तव्यसे केवल अपने ही कार्यका अभिप्राय नहीं है, बल्कि उसका अभिप्राय यह भी है कि दूसरेको भी ठीक उतना ही कार्य करनेका अवकाश दिया जाता है या नहीं। हम अपने पाठकोंसे यही बात समझनेके लिए कहते हैं।

एक और बात यह भी है कि पुरुषोंके समस्त कार्य स्त्रियों नहीं कर सकती और स्त्रियोंके समस्त कार्य पुरुष नहीं कर सकते। अथवा जो कर्तव्य स्त्री और पुरुष दोनोंके मिलकर करनेसे सुसंपन्न होता है, वह भी दोनोंमेंसे किसी-अकेलेके द्वारा सर्वागमुन्दर नहीं हो सकता। इसलिए सारे समाजको ही यह देखना उचित है कि हमारे यहाँ स्त्रियोंका कर्तव्य प्रतिपालित होता है या नहीं। उसे यह भी देखना चाहिए कि कार्य करनेकी न्यायोचित स्वाधीनता तथा प्रशस्त स्थान उन लोगोंके लिए छोड़ा गया है या नहीं। यदि जेलमें कैदियोंसे भी अच्छा काम कराना होता है तो उनकी शृंखलाओंका भार हलका करनेकी आवश्यकता होती है। अवश्य ही हम यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें समस्त शृंखलाओंसे एक दमसे मुक्त कर दिया जाय। ऐसा करनेसे तो अमेरिकाकी स्त्रियोंकी-सी दशा हो जायगी। अमेरिकन स्त्रियोंकी अवाध स्वाधीनता उच्छृंखलतामें पर्यवर्तित हो गई है। किसी जमानेमें प्राचीन रोममें बड़े बड़े घरोंकी महिलाओंको सार्वजनिक वेश्या बननेसे बचानेके लिए कानून बनाना पड़ा था। हमने एक बार यह भी कहीं पढ़ा है कि तिव्वतमें एक ही

स्त्रीके एक साथ कई कई पति होनेकी चर्चा करते हुए एक ग्रन्थकारने शायद कुछ परिहासपूर्वक ही लिख दिया था कि ये सब बातें लिखते हुए हमें भय होता है कि कहीं अमेरिकाकी स्त्रियोंके मनमें भी यह बात न बैठ जाय और कहीं वे भी यह न कहने लगे कि हम भी यही चाहती हैं ! सो अमेरिकन स्त्रियोंके रंग-ढंग देखकर सभी पुरुषोंके हाथ पैर मानो उनके पेटमें घुसने लग गये हैं, उनकी अकल गुम हो गई है । इसी लिए कुछ शृंखलाओंकी भी आवश्यकता है । दूसरी ओर यदि वे सारी शृंखलायें एक दमसे उतारकर फेंक दी जायें तो उससे स्वयं पुरुष भी कितने अधिक अविचारी, उद्धत और उच्छृंखल हो जाते हैं, इस भारतवर्षमें ही ऐसे दृष्टान्तोंका असंख्याव नहीं है ।

जो हो, बात यह हो रही थी कि स्त्रियोंको काम करनेकी न्यायोचित स्वाधीनता मिलनी चाहिए और उनके लिए न्यायोचित स्थान छोड़ दिया जाना चाहिए । साथ ही इस बातकी भी मीमांसा हो जानी चाहिए कि कौनसे काम स्त्रियोंके हैं, कौनसे काम पुरुषोंके हैं और कौनसे दोनोंके हैं । मानव-समाजके जितने ही निम्न स्तरमें उतरा जाय, उतना ही यह देखनेमें आता है कि उस समाजके लोग बराबर यही भूल करते आ रहे हैं और इससे उन्हें कुछ भी सुभीता नहीं हो सका है । अधिकांश स्थानोंमें पुरुष केवल लडाइयों लड़ते और शिकार करते हैं । इसके सिवा वे और कुछ भी नहीं करते । वहाँ जीवन धारण करनेके बाकी सभी काम केवल स्त्रियोंको ही करने पड़ते हैं । स्त्रिया ही पानी भरती हैं, जलानेकी लकड़ी काटती हैं, भार ढोती हैं, जमीन जोतती हैं, सन्तान उत्पन्न करती हैं, भोजन बनाती हैं, खिलाती-पिलाती हैं और सभी काम करती हैं । यहाँ तक कि शिकारमें जो पशु मिलते हैं, उन्हें ढोकर घर लानेके लिए उन्हें पुरुषोंके पीछे पीछे वनों और जंगलों तक घूमना पड़ता है । और इन सब बातोंका अनिवार्य फल भी जो होना चाहिए, ठीक वही होता है ।

अवश्य ही हम यह स्वीकार करते हैं कि सभी देशोंमें नर और नारियोंके कार्योंके सम्बन्धमें एक-सी धारणा नहीं हो सकती और न कहीं एक-सी धारणा होती ही है । लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक देखनेसे ही यह पता चल जाता है कि सभ्यताके अनुपातसे कर्तव्य विभागका एक सादृश्य है, और यह अनुपात जितना बढ़ता जाता है, उतना ही यह सादृश्य भी कम होता जाता है । उदाहरणार्थ यदि अपने व्यवहारके लिए कहीं दूरसे जल लानेकी

आवश्यकता होगी, तो कोई फ्रान्सीसी या अंग्रेज स्वयं जाकर वह जल लावेगा। लेकिन हम तो यह काम करते हुए मारे लज्जाके मर ही जायेंगे और इसके बदलेमें अपनी गर्भवती स्त्रीके कंकालपर एक बड़ा-सा घड़ा लादकर उसे जलाशयकी ओर भेजकर लज्जाका निवारण करेंगे। जब पेरूकी उन्नत अवस्थाके दिन थे, तब वहाँके पुरुष चरखा कातते तथा कपड़े बुनते थे और स्त्रियाँ हल चलाती थी। आज-कल भी सामोयाके निवासी घरमें भोजन बनाते हैं और स्त्रियाँ बाजार-हाटमें सौदा खरीदने जाती हैं। एवीसीनियाके पुरुषोंको बाजार जाते हुए तो मानो मौत ही आ जाती है; परन्तु वे घाटपर जाकर स्त्रियों और पुरुषोंके सब कपड़े मजेमें धो लाते हैं। इस प्रकार काम धन्धेकी धारणा सब देशोंमें एक-सी नहीं है और यह बात भी ठीक है कि यदि छोटी-मोटी बातोंमें यह धारणा एक न हो तो इससे कोई विशेष हानि या लाभ नहीं हो सकता, परन्तु यदि यह धारणा स्वाभाविक नियमका अतिक्रमण कर जाय तो उससे अमङ्गल होना अनिवार्य है। अर्थात् जिस प्रकार सभी विषयोंमें स्त्रियोंके काम करनेसे पुरुष करडो लोगोकी तरह बिलकुल अकर्मण्य और हीन हो जाते हैं, उसी प्रकार डाहोमी राजाकी स्त्री-सेना भी वास्तवमें unsexed या लिंग-हीन ही लड़ाई लड़ सकती है। इससे स्वयं अपना भी कल्याण नहीं होता और देशका भी कल्याण नहीं होता।

परन्तु इन सब पुरुषोचित काम-धन्धोंके कारण ही पंडितोंके एक दलके नये विश्वास उत्पन्न हो गया है कि आदिम युगमें नर और नारीमें नारियोंका ही स्थान ऊँचा था। नारियों ही leader of civilization अर्थात् सभ्यताकी नेत्रियों थी, और स्पेन्सर साहबने इस बातका खूब अच्छी तरह अनुसन्धान करके कि संसारमें स्त्रियोंका स्थान किस प्रकार और किन कारणोंसे बराबर नीचे गिरता आया है, यह निश्चित किया है कि जिस देशके लोग जितने ही अधिक युद्ध-प्रिय रहे हैं, कमसे कम आत्म-रक्षाके लिए जिन्हे घर और बाहर जितनी ही अधिक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं वे लोग स्त्रियोंपर अत्याचार भी उतना ही अधिक करते आये हैं और उनपर उन्होंने अपने शरीरके जोरका उतना ही ज्यादा प्रयोग किया है। यह बात नहीं है कि स्त्रियोंने अपनी स्वाभाविक कोमलता और नम्रताके कारण ही स्वयं अपनी इच्छासे ये सब कष्ट और अश्लीलता स्वीकृत की है। नहीं, वे अपने शारीरिक

बलसे पार नहीं पा सकी। इसीलिए उन्होंने ये सब कष्ट सहें हैं और अधीनता स्वीकृत की है। यदि अपने शारीरिक बलसे पार पा सकना तो वे भी कभी ये सब बातें स्वीकृत न करती। कारण, यह बात देखी गई है कि जहाँ सुभीता और संयोग मिला है, वहाँ त्रियाँ भी निर्दुरता और रक्त-पिपानामें पुरुषोंसे तिल भर भी कम नहीं सिद्ध हुई हैं। यहाँ तो यही बात देखने और विचारनेकी है कि यदि इसके उत्तरमें पुरुष यह कहे कि हमने अपने शारीरिक बलके कारण दुर्बल स्त्रियोंके ऊपर अत्याचार नहीं किया है, बल्कि समझ-बूझकर धीरे और स्थिर भावसे विवेचना करके, कर्तव्य और मंगलके लिए ही बाध्य होकर स्त्रियोंके लिए यह निम्न स्थान निर्दिष्ट कर दिया है, तो यह सत्य नहीं है।

अवश्य ही यह बात नहीं है कि स्पेन्सरका यह मत सभी लोगोंने बिना किसी प्रकारके प्रतिवादके स्वीकृत कर लिया है, लेकिन जितने विभिन्न प्रतिवाद कमसे कम हमारे देखनेमें आये हैं, उनसे हमें स्पेन्सरका मत ही अधिक सत्य जान पड़ता है। उन्होंने कहा है—“*Militancy implies predominance of compulsory co-operation.*” (अर्थात् शुद्ध-प्रियता अनिवार्य और जबरदस्तीके सहयोगको प्रधानता देती है) और तब इसके अवश्यम्भावी फलका उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं—“*Hence the disregard of women's claims shown in stealing and buying them; hence the inequality of status between the sexes entailed by polygamy, hence the use of women as labouring slaves; hence the life and death power over wife and child, and hence that constitution of the family which subjects all its members to the eldest male. Conversely, the type of individual nature developed by voluntary co-operation in societies that are predominantly industrial, whether they be peaceful, simple tribes, or nations that have in great measure outgrown militancy, is a relatively altruistic nature.*” (अर्थात् इसी लिए स्त्रियोंको चुराने और बेचनेमें उनके अधिकारोंका कोई ध्यान नहीं रक्खा जाता; इसलिए स्थिति या हैसियत की वह असमानता है जो स्त्रियों और पुरुषोंके सम्बन्धके विचारसे बहु-चिवाहमे दिखाई देती हैं, इसीलिए, स्त्रियोंका परिश्रम करनेवाली दासियों या गुलामोंके रूपमें उपयोग होता है, इसीलिए पुरुषोंको अपनी स्त्री और बच्चोंपर वह अधिकार प्राप्त होता है जिससे वे चाहे तो उन्हें जीवित रहने दें और चाहें तो मार डालें, और इसीलिए उस प्रकारके परिवारका संघटन

होता है जिसमें घरके सब लोग सबसे अधिक वयस्क नरके अधीन रहते हैं। इसके विपरीत वे समाज हैं जो मुख्यतः शिल्प आदिमें लगे रहते हैं और जिनमें स्वेच्छापूर्वक नर और नारीका सहयोग होनेके कारण व्यक्तिगत प्रकृति या स्वरूपका विकास होता है—अब वे समाज चाहे शान्तिपूर्वक रहनेवाले हो या सीधे-सादे फिरकोके समाज हो और चाहे ऐसे राष्ट्रोंके समाज हो, जो सैनिकताकी सीमासे बहुत आगे बढ़ गये हैं, और ऐसे समाजोंके लोगोंकी चृत्ति अपेक्षाकृत परोपकार भावसे युक्त होती है।)

वास्तवमें यह Compulsory co-operation या बलान् कराया जानेवाला सहयोग ही सबसे बुरा है। जहाँ इस प्रकारका सहयोग जितना ही अधिक binding या बन्धनकारी होता है, फिर चाहे वह सहयोग लड़ाईके लिए हो और चाहे परलोक सुधारनेके लिए हो, वहाँ स्त्रियोंकी अवस्था उतनी ही अधिक हीन होती है। धर्मकी कट्टरता और अधर्मके अत्याचारने नारियोंका स्थान कितना नीचे गिरा दिया है इसका सबसे बड़ा प्रमाण युरोपका मध्ययुग है। इस प्रबन्धके आरम्भमें ही उसकी ओर कुछ संकेत किया गया है, और आवश्यकता होनेपर उस युगकी सैकड़ों कथा बल्कि हजारों ही ऐसी बातें बतलाई जा सकती हैं लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इस प्रबन्धमें इस बातकी आलोचना करना अप्रासंगिक होगा कि धर्मकी कट्टरताने क्यों नारियोंको इतना नीचे गिरा दिया है, इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। केवल यही एक स्थूल बात कह देते हैं कि धर्मकी ज्यादातीका प्रधान उपादान विरक्ति है। अर्थात् यह भाव दिखलाना कि सासारिक लोग जिन चीजोंको पानेकी प्रार्थना करते हैं, उन चीजोंके प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं है। धन दौलत और रुपया-पैसा बहुत ही बुरी चीज है और इन्हीं सब चीजोंकी तरह स्त्री भी है। वह the devil's gate शैतानका दरवाजा है, 'द्वार किमेकं नरकस्य नारी'। नारी नरकका द्वार है और इसीलिए धर्म-चर्चाका यह सबसे श्रेष्ठ बीज-मन्त्र है अर्थात् यदि अपने पर-लोकका काम सँवारना चाहते हो तो स्त्रियोंको नरकके द्वारके समान समझो, और यदि इस लोकका काम करना चाहते हो तो हम लोगोंके देशमें जो व्यवस्था थी, उसीके अनुसार काम करो। जितने विवाह कर सकते हो, उतने विवाह करो—उसके आठ दस तरहके रास्ते हैं—और मरनेपर जिस तरह हो सके, अपनी स्त्रियोंको अपने साथ लेते जाओ। अगर

अपने साथ न ले जा सकी तो उन्हें जूजूका भय दिखलाकर जड़-भरत बनाकर छोड़ जाओ। monogamy या एक पत्नीके साथ विवाहकी प्रथा जो स्त्रियोंके यथार्थ सम्मानका आधार है और जो नर-नारीका एक मात्र प्रकृत तथा स्वाभाविक बन्धन है, उसकी इस देशमें प्रायः कोई धारणा ही नहीं है और सतीत्वकी इतनी असीम रीति-नीतियाँ हैं और उन्हें बनाये रखनेके लिए इतने अद्भुत अद्भुत जाल हैं जितने और किसी देशमें कभी बने ही नहीं।

स्मरण आता है कि हमने किसी बहुत बड़े आदमीके लेखमें पढ़ा था कि सब प्रकारके सामाजिक प्रश्नोंका जो एक बहुत बड़ा और बढ़िया उत्तर हमारे देशने दिया है, वह इस समय भी सारे संसारके सामने है और उसकी सफलता अनिवार्य है। न जाने हमारे देशने कौन-या वह बड़ा उत्तर दिया है और संसारमें ऐसे कौनसे लोग हैं जो उसके लिए मुँह बाये बैठे। लेकिन इस बातका पता ज़रूर चल रहा है कि उसका फल अनिवार्य हो उठा है। उनकी देखा-देखी और भी बहुतसे लोगोंने—ऐसे लोगोंने जो सामाजिक इतिहासकी कोई परवा नहीं करते—इन सब कल्पनाओंकी प्रशंसाके गीत गाने आरम्भ कर दिये हैं। जिस प्रकार “बहुत बड़ा और बढ़िया उत्तर दिया है” “समस्त सामाजिक प्रश्नों” और “संसारके सामने है” आदि बातोंका अर्थ समझना कठिन है, उसी प्रकार इन सब साहित्यिक शब्दाडम्बरोका प्रतिवाद करना भी कठिन है। अन्यान्य जातियों देखते देखते बड़ी होती जा रही हैं नर और नारियाँ मिलकर पतित समाजको थोड़े ही दिनोंमें ढकेलकर ऊपर उठाती चली जाती हैं, सब लोग अपने अपने न्यायोचित अधिकारमें स्वच्छन्द रूपसे चल्-फिरकर उन्नत होते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँके लोगोंके सामने ये सब बातें कुछ मूल्य ही नहीं रखतीं और हमारे देशका वही न समझमें आनेवाला “बहुत बड़ा और बढ़िया उत्तर” ही बहुत बड़ा और बढ़िया है और उसकी भावी काल्पनिक सफलता ही सबसे बढ़कर वांछनीय है। वही जाति-भेदकी असंख्य संकीर्णता, बालिका-विवाह, बालिकाका विवाह न करनेपर जात चली जाना, बारह वर्षकी विधवा लड़कीको देवी बना डालनेकी बहादुरी, पचास वरसके बुढ़ेके साथ ग्यारह वरसकी लड़कीका विवाह और उसके दो ही वरस बाद उसके गर्भसे सन्तान—ये सब ही बड़े और बढ़िया उत्तर हैं और फिर इस बीचमें जरा भी बोलनेकी कोई गुंजाइश नहीं है।

पंडित लोग हैं करते हुए दौड़े आवेगे और पूछेंगे—“क्या तुम हमारे ऋषि-मुनियोसे भी ज्यादा समझते हो ?” यहाँ हमें वह आम खरीदनेवाली बात याद आ जाती है । किसी आम बेचनेवालेने कहा—“चखकर देख लीजिए । विलकुल मिसरीकी तरह मीठा है ।” जब खाकर देखा, तब वह इतना खट्टा निकला, जितना खट्टा आम जीवनमें हमने कभी खाया ही नहीं था । लेकिन उस आदमीसे हम किसी तरह यह न मंजूर करा सके कि वह आम खट्टा है । वह जोर जोरसे चिल्लाकर कहने लगा—“वाह ! आपके खट्टा कह देनेसे ही हम मान लेंगे ? हमारे पेड़का आम है, हम नहीं जानते ?” भला इसका और क्या उत्तर हो सकता है ?

अंगरेजीमें जिसे Ethics (आचार-शास्त्र) कहते हैं, उसकी एक विलकुल प्रारम्भिक बात यह है कि कोई विसदृश हेतु न रहनेकी अवस्थामें हम अपनी स्वाधीनताको खींचकर केवल उतनी दूर तक ले जा सकते हैं, जहाँ तक वह और किसीकी तुल्य स्वाधीनतापर आघात न करे । इन्हीं दो बातोंके द्वारा मनुष्यके प्रायः सभी कार्य नियन्त्रित किये जा सकते हैं, और हमारा विश्वास है कि सभी प्रकारके सामाजिक प्रश्न इसीके भीतर समा जाते हैं । इसे जो समाज जितना ही अधिक अग्राह्य मानकर चला है, उसने स्त्रियोंपर उतना ही अधिक अत्याचार और अन्याय किया है और स्त्रियोको उनके प्राप्य अंशसे नञ्चित रखकर उन्हें भी नीचे गिराया है और स्वयं भी अवनत हुआ है । यह बात हम एक दृष्टान्त देकर स्पष्ट कर देते हैं । मान लीजिए कि एक कन्या है जो सदा बीमार रहती है और बहुत ही दुर्बल, अशिक्षिता तथा अपटु है । लेकिन फिर भी एक खास उम्रमें उसका विवाह करना ही पड़ेगा; अर्थात् मातृत्वका भारी भार उसे अपने सिरपर उठाना ही पड़ेगा । उसीके साथ एक और विधवा लडकी है जो सबल, स्वस्थ और शिक्षिता है और जो मातृत्वके लिए पूर्ण रूपसे उपयोगिनी है—आदर्श जननीके सभी सद्गुणोंसे भगवानने उसे विभूषित किया है, लेकिन भी फिर उसे उसके स्वाभाविक तथा न्याय-संगत अधिकारसे वञ्चित करना होगा । अब यह बात निस्सन्देह रूपसे कही जा सकती है कि इससे शास्त्रकारोकी मर्यादाकी भले ही रक्षा हो जाती हो, परन्तु धर्मकी मर्यादाकी रक्षा नहीं हो सकती । न तो दुर्बल और रोगी कन्याका विवाह करनेसे ही हो सकती है और न स्वस्थ तथा सबल विधवाको सदा विधवा रखनेसे ही हो सकती है ।

सुसन्ध मनुष्यकी रवस्थ, संयत तथा शुभ बुद्धि नारी जातिको जो अधिकार
अपित करनेके लिए कहती है, वही मनुष्यकी सामाजिक नीति है और
उसीसे समाजका कल्याण होता है। समाजका कल्याण उम्र बानने नहीं होता
कि किसी जातिकी धर्म-पुरतकमे क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है।
नारीके मूल्यका विवेचन करते हुए हम अब तक उसी नीति और इसी
अधिकारकी बात कहते आये हैं। हमने supply और demand अर्थात्
उपज और माँगकी कीमत भी नहीं नहीं और यह आशा भी नहीं की कि
कोई ऐसा समय आवेगा जब कि पुरुषोंकी समस्या बहुत बढ़ जायगी और
स्त्रियों विलकुल विरल हो जायँगी। नारीका मूल्य निर्भर करना है पुत्रके
स्नेह, सहानुभूति और न्याय-धर्मपर। भगवानने उने दुर्बल ही बनाया है
और पुरुष उसके बलके डम्र अभावकी प्रति ऊपर बतलाई हुई श्रमियोंकी
और देखकर ही कर सकता है, धर्म-पुस्तकोंकी बातोंकी बालकी बाल निकालकर
और उनके अयोग्य अर्थोंकी सहायतासे उसकी पूर्ति नहीं कर सकता।

इसका उज्ज्वल दृष्टान्त जापान है। वह अपनी स्त्रियोंका स्थान उसी दिनसे
उन्नत कर सका है, जिस दिनसे अपनी सामाजिक रीति-नीतिके अच्छे-बुरेका
विचार वह धर्म और धर्म व्यवसायियोंके चंगुलसे बाहर निकाल सका है।
कुछ ही दिन पहले चीन देशकी स्त्रियोंकी तरह जापानकी स्त्रियोंकी दुर्दशाकी
भी कोई सीमा नहीं थी। यह बात केवल युरोपके सम्बन्धमे ही नहीं, बल्कि
और भी अनेक देशोंके सम्बन्धमे भी विलकुल ठीक है—“clergy have
'been the worst enemies of women, women are their best friends’”
(अर्थात् धर्म-याजक तथा पुरोहित स्त्रियोंके सबसे बड़े शत्रु रहे हैं और
स्त्रियाँ उनकी सबसे अच्छी मित्र रही हैं।) नारियोंका स्थान अवनत करनेके
लिए धर्मव्यवसायियोंका हौसला कहाँ तक बढ़ जाता है, इसका पता सेन्ट
एम्ब्रोसे (St. Ambrose) की एक उक्तिसे चल सकता है। उन्होंने विलकुल
सन्देह-रहित होकर इस बातका प्रचार किया था कि “Marriage could not
'have been god's original theme of creation.” (अर्थात्, विवाह कभी
ईश्वरको सृष्टि-रचनाका मौलिक विचार नहीं हो सकता। ईश्वरने सृष्टिकी
रचना करते समय कभी यह न चाहा होगा कि लोग विवाह करें।) ईश्वरका
अभिप्राय भी उन लोगोंके लिए अगोचर नहीं रहता, तब किसकी सजाल है
कि उनपर अविश्वास करे ?

इसका व्यक्तिकम एक मात्र इस्लाम धर्ममें ही देखनेमें आता है। यद्यपि यह बात समझाकर बतलाना बहुत कठिन है कि कुरानमें स्त्रियोंका ठीक ठीक कौन-सा स्थान है, तथापि ये सब बातें अस्वीकृत नहीं की जा सकती कि मुहम्मद साहब नारी जातिको बहुत ही श्रद्धाकी दृष्टिसे देखनेका आदेश दे गये हैं, पुत्र और कन्यामें आकाश-पातालका व्यवधान खड़ा करनेका निषेध कर गये हैं और विधवाओंके सम्बन्धमें—जिनकी अवस्था अरबों और यहूदियोंमें सबसे अधिक शोचनीय और निरुपाय थी—यह आज्ञा दे गये हैं कि उनपर दया और न्यायदृष्टि रखी जाय। वारतवमें इस बातमें लेश भी गन्देह नहीं किया जा सकता कि मुहम्मद साहबके समयमें अरबी स्त्रियोंकी जो भयंकर अवस्था थी, उसकी तुलनामें अरबके इस नये धर्मने उनकी अवस्था हजार गुनी अच्छी कर दी थी। हम यह नहीं कह सकते कि हार्नबेक और रिकाट (Hornbeck, Ricaut) अदि ग्रन्थकार क्या सोचकर इस बातका प्रचार कर गये हैं कि मुसलमानोंके मतसे नारीके आत्मा नहीं होती और नारियोंको वे लोग पशुओंकी तरह समझते हैं। हमें तो कुरानमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं मिली। बल्कि उसके तीसरे अध्यायके अन्तमें इस आशयकी एक उक्ति मिली है कि मृत्युके उपरान्त दुष्कर्म करनेवालोंको ईश्वर दंड देता है; और दंड देते समय वह नर और नारीका कोई भेद नहीं करता। और यही उक्ति देखकर हमें ऐसा मालूम होता है कि मुहम्मद साहबने नारीकी आत्माका अस्वीकार नहीं किया है। कुरानके चौथे अध्यायमें और दूसरे अनेक स्थानोंमें बार बार कहा गया है कि स्त्रियोंके साथ दयापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें उनके न्यायोचित अधिकारोंसे वंचित नहीं करना चाहिए। फिर भी बहुतसे लोगोंका विश्वास है कि इस्लाम धर्ममें स्त्रियोंका स्थान बहुत ही नीचे है।

हम समझते हैं कि इसका कारण कदाचित् यही है कि कुरानमें बहु-विवाहकी अनुमति दी गई है। चौथे अध्यायके आरम्भमें ही इस प्रकारके आदेश है —“Take in marriage of such other women as please you, two or three or four and no more.” (अर्थात्, ऐसी दो, तीन या चार स्त्रियोंके साथ विवाह कर लो जो तुम्हें अच्छी लगे, लेकिन चारसे अधिक स्त्रियोंके साथ विवाह मत करो।) इसके सिवा मुहम्मद साहब इस प्रकारकी भी बहुत सी आशाएँ दिला गये हैं कि वे विश्वासी और साधु लोग

स्वर्गमें पहुँचकर किस प्रकारकी सुख-सम्पत्ति और आनन्द आदलादका भोग कर सकेंगे। इस विषयकी भी बहुत बारीकीके साथ आलोचना की गई है कि स्वर्गमें धर्मपर विश्वास रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके लिए किस प्रकारकी और कितनी दूरें निर्दिष्ट होगी; परन्तु यह बात निरसंकोच रूपसे नहीं कही जा सकती कि मर्त्यलोकवाली मानवीकी स्वर्गमें क्या अवस्था हो जायगी और वैसा हीना वाञ्छनीय होगा या नहीं। सेल (Sale) साहबने कुरानका जो अनुवाद किया है, उसमें एक स्थानपर लिखा है—“but that good women will go into a separte place of happiness, where they will enjoy all sorts of delights, but whether one of those delights will be the enjoyment of agreeable paramours created for them, to complete the economy of Moha median system, is what I have found no where decided.” (अर्थात् भली रित्रियाँ सुख और आनन्दके एक स्वतन्त्र स्थानमें जायँगी जहाँ वे सब प्रकारके सुखों और आनन्दोंका उपभोग करेगी। परन्तु मुझे इस बातका कोई निर्णय कहीं नहीं मिला कि मुसलमानी व्यवस्थाकी अर्थ-नीति पूरी करनेके लिए उन सुखों और आनन्दोंमेंसे एक सुख या आनन्द यह भी होगा या नहीं कि उन्हें मनोनुकूल तथा प्रिय उपपत्तियोंका भी सुख प्राप्त होगा।) यदि यही हो तो इतना करनेपर भी नारियोंकी यथार्थ अवस्थाके सम्बन्धमें लोगोंमें बहुत अधिक सन्देह और मत-भेद होना विचित्र नहीं है। इसके सिवा मुहम्मद साहब ने रवयं भी एक स्थानपर कहा है—“When he took a view of paradise he saw the majority of its inhabitants to be the poor, and when he looked down into hell, he saw the greater part of the wretches confined there to be women!” अर्थात् जब उसने बहिश्तका नजारा देखा तब उसे मालूम हुआ कि वहाँ रहनेवालोंमें से बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं और जब दोजख या नरककी तरफ देखा, तब पता चला कि जो कम्बख्त वहाँ बन्द हैं उनमेंसे ज्यादातर औरते हैं।)

कुछ लोग यह समझते हैं कि संसारमें स्त्रियाँ आवश्यकतासे अधिक हैं और इसी लिए स्वभावतः उनका हीन मूल्य निर्दिष्ट हुआ है। हम यह नहीं कहते कि ऐसा समझनेमें वे बिल्कुल भूल ही करते हैं। कारण, जिन देशोंमें लोगोंने लड़ाई भिड़ाई करना ही पुरुषोंके लिए परम गौरवका विषय मान लिया है और इसी विचारसे जो बराबर लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं और लोक-

क्षय करके एक तरहसे अपने यहाँ स्त्रियोंका अनुपात बढ़ाते रहते हैं, उन्हीं देशोंमें नारियोंका मूल्य घटा है। यह बात ठीक होनेपर भी यह भी एक सोचने समझनेकी बात है कि वास्तवमें लड़ाईसे स्त्रियोंके अनुपातकी वृद्धि होती है या नहीं। कारण बहुतसे लोग हिसाब लगानेके समय इस बातका विचार नहीं करते कि प्रायः सभी युद्धप्रिय जातियाँ इस बातपर प्रखर दृष्टि रखती हैं कि उनके यहाँ नारियोंके अनुपातकी वृद्धि न होने पावे और इसका प्रधान उपाय है अपनी छोटी छोटी कन्याओंकी हत्या करना। प्रायः सभी आदिम असभ्य जातियाँ अपनी शिशु-कन्याओंका वध कर डाला करती थीं। हमारे यहाँके राजपूत अपनी कन्याओंको मार डाला करते थे; अरबके शेखोंके यहाँ जब लड़की पैदा होती थी, तो वे उसे जमीनमें गड्ढा खोदकर गाड़ देते थे, कंधा प्रदेशके अरब लोग पाँच वर्षकी अवस्था हो जानेपर जब अपनी कन्याकी हत्या करने लगते थे, तब उससे पहले उसकी माताको सम्बोधन करके कहते थे—“अब लड़कीको शरीरमें सुगन्धित द्रव्य लगा दो और उसका शृंगार कर दो। आज वह अपनी माँके घर जायगी।” अर्थात् आज वह कुएँमें फेंकी जायगी। कुरैशके लोग मक्केके पास अबूदेलामा नामक पहाड़पर अपनी कन्यायें वध करते थे। प्राचीन ग्रीक इतिहास-लेखक स्ट्रैबोने एक स्थान पर लिखा है, “The practice of exposing female infants, and putting them to death being so common among the ancients that it is remarked as a thing very extra-ordinary in the Egyptians, that they brought up all their children.” (अर्थात्, प्राचीन जातियोंमें छोटीछोटी कन्याओंको बाहर जंगलमें फेंक देने और मार डालनेका इतना आम रिवाज था कि मिस्री लोगोंका अपने बाल-बच्चोंका पालन-पोषण करके बड़ा करना उन्हें बहुत ही असाधारण और विलक्षण जान पड़ता था।) सुनते हैं कि चीनवालोंमें अब भी यह प्रथा प्रचलित है। ग्रीक लोगोंके सम्बन्धमें पोसिडिप्पस (Posidippus) की यह उक्ति सेल (Sale) साहबने उद्धृत की है, “A man, though too poor, will not expose his son, but if he is rich, will scarce preserve his daughter.” (अर्थात्, अगर कोई आदमी गरीब होगा, तो वह अपने लड़केको जंगलमें नहीं फेंकेगा। लेकिन अगर वह अमीर होगा तो शायद ही अपनी लड़कीका पालन-पोषण और रक्षण करेगा।)

इसीलिए चाहे लोग लडाइयाँ लडकर खुद मरें और चाहे कन्याओंकी हत्या करें, इनसे न स्त्रियोका अनुपात बढ़ता है और न घटता है। स्त्रियोका सम्मान या असम्मान (मूल्य) उनके अनुपातपर निर्भर नहीं है। उनका सम्मान या मूल्य तो पुरुषोंकी इस धारणापर निर्भर है कि स्त्रियों सम्पत्ति हैं और केवल भोगकी वस्तु हैं। इसी लिए लोग अपनी कन्याओंका बध करते हैं, इसी लिए दूसरोंकी कन्याओंका हरण करनेकी प्रथा है। इसी लिए जब किसीकी कन्याको कोई दूसरा हर ले जाता है, तो वह अपना बहुत बड़ा गौरव समझता है और इसी लिए जब एक पुरुषके पास बहुत-सी स्त्रियाँ होती हैं, तब उन स्त्रियोका होना उसके सम्मान और बलका चिह्न माना जाता है। बर्कहार्ट (Burckhardt) ने कहा है कि बहावियोंमें यह धारणा आजतक इतनी प्रबल है कि जब वे यह सुनते हैं कि युरोपमें एक पुरुषकी एक ही स्त्री होती है, तब वे मारे विस्मयके अवाक् हो जाते हैं। उनके मनमें इस बातका विश्वास तक नहीं हो सकता कि ऐसी बात भी ठीक हो सकती है।

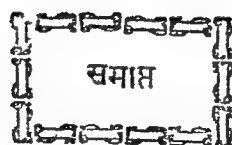
अब हम और कुछ नहीं कहेंगे। प्रबन्ध बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब इसको समाप्त करेंगे। हम नहीं जानते कि पुरुष यह प्रबन्ध पढ़कर अपने मनमें क्या समझेंगे; लेकिन हमने निष्कपट भावसे जो कुछ सत्य समझा और माना है, स्त्रियोका मूल्य क्यों कम हो गया है और वास्तवमें कम हुआ है या नहीं और मूल्य घटनेसे समाजमें किन अमंगलोका प्रवेश होता है, और स्त्रियोपर पुरुषोंके काल्पनिक अधिकारोंकी मात्रा बढ़ा देनेसे क्या अनिष्ट होता है, सो सब हमने स्वयं अपने कथनसे और दूसरोंके कथनोंकी सहायतासे बतलानेकी चेष्टा की है। बस हमने इतना ही किया है। हम इस बातका विचार करके कहीं रुक नहीं सके हैं कि हमारी इन बातोंसे शास्त्रोंका अ-सम्मान होता है या नहीं होता और देशाचारपर कटाक्ष होता है या नहीं होता। जो कुछ सत्य है, वही हम कहेंगे और वही हमने कहा भी है। अवरय ही उसके फलफलके विचारका भार पाठकोंपर है।

उपसंहारमें हरवर्ट स्पेन्सरकी भाषामें हम केवल यही बतलावेगे कि एक दिन नर और नारीके पवित्र बन्धनकी सीमा और परिणित सम्भवतः क्या होगी और क्या होनी चाहिए—“As monogamy is likely to be raised in character, by a public sentiment requiring that the legal bond shall not be entered into unless it represents the natural bond”

perhaps it may be, that maintenance of legal bond will come to be held improper if the natural bond ceases. Already increased facilities for divorce point to the probability that whereas, while permanent monogamy was being evolved, the union by Law (originally the act of purchase) was regarded as the essential, part of marriage and the union by affection as non-essential, and whereas at present the union by Law is though the more important and the union by affection the less important; there will come a time when the union by affection will be held of primary moment and the union by Law as of secondary moment; whence reprobation of marital relations in which the union by affection has dissolved. That this conclusion will be at present un-acceptable is likely—I may say certain . . . those higher sentiments accompanying union of the sexes, which do not exist among primitive men, and were less developed in early European times than now, may be expected to develop still more as decline of militancy and growth of Industrialism, foster altruism; for sympathy which in the root of altruism, is a chief element in these sentiments.

(अर्थात्, सम्भावना इसी बातकी जान पड़ती है कि सार्वजनिक भावुकताके कारण एक-पत्नी-विवाहका स्वरूप इतना उन्नत हो जायगा कि लोग यह समझने लगेंगे कि जब तक पुरुष और स्त्रीमें स्वाभाविक बन्धन न उत्पन्न हो, तब तक वे कानूनी बन्धनमें न पड़ें । और इसलिए कदाचित् ऐसा हो सकता है कि जिस समय दोनोंमें स्वाभाविक बन्धन न रह जायगा, उस समय केवल कानूनी बन्धनको बनाये रखना अनुचित समझा जायगा । इस समय तलाकके बारेमें जो बहुत-से सुझाव बढ़ गये हैं, उनसे इसी बातकी सम्भावना जान पड़ती है कि जिस समय स्थायी एक-पत्नी-विवाहकी प्रथाका विकास हो रहा था, उस समय कानूनके द्वारा पुरुष और स्त्रीको मिलाकर एक करना—जो मूलतः क्रयका ही कार्य था—विवाहका आवश्यक अंग समझा जाता था और प्रेमके द्वारा दोनोंका मिलकर एक होना आवश्यक समझा जाता था और चूँकि आज-कल कानूनके द्वारा दोनोंका मिलकर एक होना अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है और प्रेमके द्वारा दोनोंका मिलकर एक होना कम महत्त्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए अब आगे चलकर एक ऐसा समय आवेगा, जब कि प्रेमके द्वारा दोनोंका मिलकर

एक होना अधिक महत्त्वका सम्झा जायगा और आन्तक द्वारा दोनोंका मिलकर एक होना गौण माना जायगा । इसीलिए आज-कल वे वैवाहिक सम्बन्ध निन्दनीय तथा त्याज्य समझे जाते हैं जिनमें प्रेमके द्वारा दोनोंका एकीकरण नहीं होता । अधिकतर सम्भावना इसी बातकी जान पड़ती है, बल्कि मैं तो कह सकता हूँ कि यह बात निश्चित-सी जान पड़ती है कि हमने जो यह परिणाम निकाला है, उसे इस नमय लोग माननेके लिए तैयार नहीं होंगे स्त्री और पुरुषके संयोगके साथ उच्च कोटिकी जो भावनाएँ या विचार सम्बद्ध हैं और आदिम कालके मनुष्योंमें जिनका अभाव था और जो आज-कलकी अपेक्षा आरम्भिक युरोपियन कालमें कम विकसित हुए थे, उनके सम्बन्धमें यह आशा की जा सकती है कि ज्यों ज्यों युद्ध-प्रियताका हास होता जायगा और शिल्पकलाकी वृद्धि होनेके कारण परोपकार तथा परामर्शका भाव लोगोंमें बढ़ता जायगा, त्यों त्यों उनका (उक्त भावनाओं तथा विचारोंका) विकास होता जायगा । इसका कारण यही है कि जो सहानुभूति परोपकार या परार्थका मूल है, वही इन भावनाओं या विचारोंका भी मूल तत्त्व है ।)

प्रमाण

इस निबन्धमें कई जगह प्राचीन ग्रन्थों और काव्योंके कुछ संकेत दिये हैं,
पाठकोंकी विशेष जानकारीके लिए यहाँ वे विवरणसहित दिये जाते हैं—
—प्रकाशक

पृष्ठ २, पंक्ति ३०—

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीपयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥

—मनुस्मृति अ० ६, श्लो० २६

अर्थात् स्त्रियों प्रजोत्पत्तिके लिए हैं, महाभाग्यशालिनी हैं, पूजाके योग्य हैं,
घरोंकी दीप्ति हैं । घरोंमें रत्नी और श्री (शोभा) में कोई अन्तर नहीं है ।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः

यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया ॥

—मनु० ३—५२

अर्थात् जहाँ स्त्रियोंकी पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं और जहाँ
नहीं होती, वहाँ सारे काम निष्फल होते हैं ।

पृष्ठ ४, पंक्ति ४—

विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः ।

उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥

—मनु० ५, १५४

अर्थात् चाहे सदाचारहीन हो, चाहे कामी दुराचारी हो और चाहे गुणहीन
हो, सती साध्वी स्त्रीको पतिकी सदा देवताके समान सेवा करनी चाहिए ।

वृद्ध रोगवस जड़ धनहीना, अंध, बधिर क्रोधी अति दीना ।

ऐसेहु पतिकर किए अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥

एकै धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति-पद-प्रेमा ॥

—रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड

पृष्ठ ४, पंक्ति २७—

शास्त्रोंमें आठ प्रकारके विवाह बतलाये गये हैं, जिनमें पैशाच भी एक है ।

सुप्तां वाथ प्रमत्तां वा यो हत्वाथ विवाहयेत् ।

कन्यकां सोऽत्र पैशाचो विवाहः परिकीर्तितः ॥

—बृहस्पतिः

अर्थात्, सोती हुई या मतवाली कन्याको हरण करके जो विवाह किया जाता है, वह पैशाच विवाह है ।

पृष्ठ ५, पंक्ति १३—

महाभारतके आदि पर्व (१२५-६२) में माद्रीका अपने पति पांडुके साथ सहमरण करनेका उल्लेख है ।

न स्त्रीणां पृथग्यज्ञं न व्रतं नाप्युपोषणम् ।
पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥

—मनु० ५—१५५

अर्थात् स्त्रियोंके लिए न कोई जुदा यज्ञ है, न व्रत और न उपवास । यदि वे पतिकी सेवा करे तो उसीसे वे स्वर्गमें पूजी जाती हैं ।

पृष्ठ ७ पंक्ति १८—

प्रजनार्थं स्त्रिय सृष्टा सन्तानार्थं च मानवाः ।

—मनु० ६—६६

अर्थात् स्त्रियों जननेके लिए बनाई गई हैं और मानव सन्तान उत्पन्न करनेके लिए ।

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ॥

—मनु० ६—२७

अर्थात् सन्तान जनना, जनेहुओंका पालन करना और नित्यकी लोक-यात्रा चलाना ये स्त्रीके काम हैं ।

पृष्ठ १७, पंक्ति १६—

कन्याऽप्येवं पालनीया शिक्षणीयाति यत्नतः ।

अर्थात्, इसी तरह कन्याका पालन करना चाहिए और बहुत यत्नके साथ उसे शिक्षा देनी चाहिए ।

पृष्ठ १६, पंक्ति २६—

औरसो धर्मपत्नीत संजात पुत्रिकासुतः ।
क्षेत्रज क्षेत्रजातः स्वगोत्रेतरेण वा ॥

अर्थात् (दायाद और पिंड देनेवाले जो छह प्रकारके पुत्र धर्मशास्त्रोंमें बतलाये गये हैं उनमेंसे) जो धर्म-पत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र है और अपनी एकमात्र कन्यासे उत्पन्न पुत्र है वह तो औरस कहलाता है और जो सगोत्री अथवा दूसरे गोत्रवालेसे अपने जेठ (ग्री) में उत्पन्न कराया जाता है वह जेठज कहलाता है ।

देवराट्टा सपिण्डाट्टा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया ।
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥

—मनु० ६-५६

अर्थात् सन्तान न होनेपर सन्तानकी इच्छा करनेवाली स्त्री पतिकी अथवा गुरुजनकी आज्ञामें नियुक्त होकर अपने देवरसे अथवा सपिंड (कुटुम्बी) से सन्तान उत्पन्न करा ले ।

पृष्ठ ३१, पंक्ति २—

नदीनां शस्त्रपाणीनां नखिनां शृङ्गिणां तथा ।
विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च ॥

—हितोपदेश

अर्थात् नदियोंका, जिनके हाथमें हथियार हो उनका, नखवालोंका, सींग-वालोंका, स्त्रियोंका और राजकुलके लोगोंका विश्वास नहीं करना चाहिए ।

पृष्ठ ३१, पंक्ति ३—

स्त्रियश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं
देवा न जानन्ति कुतो मनुष्याः ॥

अर्थात् स्त्रीके चरित्र और पुरुषके भाग्यको देवता भी नहीं जान सकते हैं फिर मनुष्य तो जान ही कैसे सकते हैं ?

पृष्ठ ४३, पंक्ति २५—

अनावृता किल पुरा स्त्रिय आसन्वरानने ।
कामचारविहारिण्य स्वतंत्राश्चारुहासिनि ॥
तदाप्रभृति मर्यादा स्थितेयमिति नः श्रुतम् ।

—आदिपर्व, १२२

अनुराधा

१

लडकीकी विवाह-योग्य उमरके विषयमें जितना झूठ बोला जा सकता है उतना बोलनेके बाद भी, उसकी सीमा लॉधी जा चुकी है और व्याह होनेकी आशा भी जाती रही है। 'मैया री मैया, यह कौन-सी बात है !', से शुरू करके आँख मिचकाकर लडकीके लडके-बालोकी गिनती पूछनेमें भी अब किसीको रस नहीं मिलता, समाजमें यह मजाक भी फिजूल-सा समझा जाने लगा है। ऐसी दशा है बेचारी अनुराधाकी: और मजा यह है कि घटना कोई पुराने जमानेकी नहीं बल्कि बिलकुल आधुनिक युगकी है। ऐसे जमानेमें भी सिर्फ देन-देहज, पत्रा-जन्मपत्री और कुलशीलकी जाँच-पड़ताल करते करते ऐसा हुआ कि अनुराधाकी उमर तेईस पार कर चुकी, फिर भी उसके लिए वर नहीं मिला,—इस बातपर चटसे विश्वास नहीं होता, फिर भी घटना बिलकुल सच है। आज सबेरे भी गाँवके जमींदारकी कचहरीमें इस बातकी चर्चा हो रही थी। नये जमींदारका नाम है हरिहर घोषाल, कलकत्तेके रहनेवाले हैं। उनका छोटा लडका विजय गाँव देखने आया है। विजयने मुँहका चुस्ट नीचे रखकर पूछा, “क्या कहा गगन चटर्जीकी बहनने ? मकान नहीं छोड़ेगी ?”

जो आदमी खबर लाया था, उसने कहा, “कहा कि जो कुछ कहना है, छोटे बाबू आयेगे, तब उन्हींसे कहूँगी।”

विजयने क्रोधित होकर कहा, “उसे कहना क्या है ? इसके मानी यह हुए कि उन लोगोको निकाल बाहर करनेके लिए खुद मुझे जाना पड़ेगा ? आदमियोसे काम नहीं होगा ?”

वह आदमी चुप रहा, विजयने फिर कहा, “कहने-सुननेकी इसमें कोई बात नहीं विनोद,—मैं कुछ भी नहीं सुननेका। फिर भी इसके लिए मुझे ही जाना होगा उसके पास—वह खुद आकर अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकती ?”

विनोदने कहा—“मैंने यह कहा भी था। अनुराधाने कहा कि मैं भी भद्र घरानेकी लडकी हूँ विनोद-भइया, घर छोड़कर अगर बाहर निकल ही

जाना है, तो उन्हें जताकर एकवारगी ही निकल जाऊंगी, बार-बार बाहर नहीं निकल सकती।”

“क्या नाम बताया तुमने अनुराधा ? नाम तो बड़ा चटकदार है,— इसीसे शायद अभी तक अहंकार नहीं मिटा ?”

“जी नहीं।”

विनोद गोंवका आदमी है, अनुराधाकी दुर्दशाका इतिहास वही बतला रहा था। परन्तु अनतिपूर्व इतिहासका भी एक अतिपूर्व इतिहास होता है,— वही अब कहा जाता है।

गोंवका नाम है गणेशपुर। किसी दिन यह अनुराधाके पुरखोंका ही था। पाँच-छै साल हुए, दूसरेके हाथ चला गया है। इस जायदादका सालाना मुनाफा दो हजारसे ज्यादा नहीं है, किन्तु अनुराधाके पिता अमर चटर्जीका चाल-चलन या रहन-सहन था बीस हजार जैसा। लिहाजा कर्जके मारे रहनेके मकान तक पर डिकी हो गई। डिकी तो हो गई पर वह जारी नहीं हो सकी,—महाजन डरके मारे रुका रहा। चट्टोपाध्यायजी जैसे बड़े कुलीन थे, जैसे ही उनके जप-तप और क्रिया-कर्मकी भी काफी प्रसिद्धि थी। फूटे तलेकी गृहस्थीकी नाव अपव्ययके खारी पानीसे मुँह तक भर आई, पर डूबी नहीं। हिन्दू-कट्टरताके फूले हुए पालमें सर्वसाधारणकी भक्ति और श्रद्धाकी आँधीकी-सी हवाने इस डूबती हुई नावको ढकेलते-ढकेलते आखिर अमर चटर्जीकी आयुकी सीमा तो पार कर ही दी। अतएव उनका जीवन-काल एक तरहसे अच्छा ही बीता। वे मरे भी ठाठ-वाटके साथ और उनकी श्रद्ध-शान्ति भी ठाठ-वाटके साथ हुई मगर साथ ही जायदादका खातमा भी यही हो गया। इतने दिनोंसे जो नाव सिर्फ नाक बाहर निकाले किसी कदर सोंस ले रही थी, अब उसे ‘बावू-घराने’ की सारी इज्जत-आवरू लेकर अथाह पानीमें डूबनेमें जरा भी ढेर न लगी।

पिताकी मृत्युके बाद पुत्र गगनको एक टूटा-फूटा पुराना डिकी-शुदा पैतृक मकान मिला। गले तक कर्जसे जकड़ी हुई गोंवकी सम्पत्ति मिली, कुछ गाय-बकरी-कुत्ते-बिल्ली आदि जानवर मिले, और सिरपर आ पड़ी पिताकी दमरी स्त्रीकी कुंवारी कन्या अनुराधा।

उसके लिए घर भी जुट गया, गोंवका ही एक भद्र पुरुष। पाँच छै लड़के-बाले और नाती पोते छोड़कर उमकी स्त्री मर चुकी है, अब वह ब्याह करना चाहता है।

नुराधात्र

अनुराधाने कहा, 'भड्या, भाग्यमे राजपुत्र तो वदा नहीं, तुम वही मुझे च्याह दो। रुपयेवाला आदमी ठहरा, कमसे कम खाने-पहरनेको तो मिलेगा ही।'

गगनने आश्चर्यके साथ कहा, "यह कैसी बात है। माना कि त्रिलोचनके पास पैसा है, मगर उसके वागने कुल बिगाडकर सतीपुरके चक्रवर्तियोंके घर च्याह किया था, जानती है? उन लोगोकी इज्जत क्या है?"

बहनने कहा, "और कुछ हो या न हो, रुपये तो हैं। कुल लेकर उपवास करनेकी अपेक्षा मुट्ठी-भर दाल-भात मिल जाना कहीं अच्छा है भड्या।"

गगनने सिर हिलाते हुए कहा, "ऐसा नहीं होता, —हो नहीं सकता।"

"क्यों नहीं हो सकता, बताओ तो? बाबूजी इन सब बातोंको मानते थे, मगर तुम्हारे तो इसकी कोई वला ही नहीं।"

यहाँ यह कह देना जरूरी है कि पिताकी कट्टरता पुत्रमे नहीं है। मद्य-मास तथा और भी आनुपंगिक विषयोंमे वह विलकुल मोह-मुक्त पुरुष है। पत्नी-वियोगके बाद दूसरे गाँवकी कोई एक नीच-जातकी स्त्री आज भी उसका वह अभाव दूर कर रही है, और इस बातको सभी जानते हैं।

गगन उसके इशारेको समझ गया, गरजकर बोला, "मुझमें फजूलकी कट्टरता नहीं, पर कन्यागत कुलके शास्त्राचारको क्या तेरे लिए तिलाजलि देकर अपनी चौदह पीढ़ियोंको नरकमे डुबो दूँ? कृष्णकी सन्तान हैं हम, स्वभाव-कुलीन,—जा जा, ऐसी गंदी बात अब कभी मुँहसे न निकालना!" यह कहकर वह गुस्सा होकर चला गया। त्रिलोचन गंगोपाध्यायका प्रस्ताव यहीं दब गया।

गगनने हरिहर घोपालकी शरण ली,—कुलीन ब्राह्मणको ऋणमुक्त करना ही होगा। कलकत्तेमें लकड़ीके व्यापारमें हरिहर लखपती धनी हो गये हैं। किसी दिन उनकी ननसाल इसी गाँवमें थी, बचपनमे इन बाबुओंके सुदिन उन्होंने अपनी आँखोंसे देखे हैं, बहुतसे मौकोंपर उन्होंने पेट भरके पड़ी-मिठाइयाँ भी खाई हैं, रुपया उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए वे राजी हो गये। चर्तजियोंका सबका सब ऋण चुकाकर हरिहरने गणेशपुर खरीद लिया, कुण्डुओंको डिकीका रुपया देकर उनके रहनेका मकान वापस ले लिया, सिर्फ मौखिक शर्त यह रही कि बाहरके दो-तीन कमरे कचहरीके लिए छोड़कर भीतरकी तरफ गगन जैसे रहता है, उसी तरह रहा करेगा। जमींदारी खरीद ली गई, पर प्रजाने नये जमींदारकी अधीनता मानना

नहीं चाही। जायदाद छोटी है, वसूली भी मामूली है, इसलिए बड़े पैमानेमें कोई इन्तजाम किया नहीं जा सकता। मगर इस थोड़ेमें ही गगन ऐसा कौशल करने लगा कि हरिहरके पक्षका कोई भी कर्मचारी गणेशपुरमें न टिक सका। अन्तमें गगन अपने ही प्रस्तावके अनुसार आप कर्मचारी नियुक्त हुआ। अर्थात् भूत-पूर्व भूस्वामी वर्तमान जमींदारका गुमास्ता बन गया। उसने प्रजाको वशमें कर लिया, हरिहरका जीमें जी आया; परन्तु वसूलीकी दिशामें वही रफ्तार रही जो पहले थी। एक पैसा रोकड़में जमा नहीं हुआ। इसी तरह गड़बड़में और भी दो साल बीत गये। उसके बाद अचानक एक दिन खबर मिली कि गुमास्ता गगन चटर्जीका पता नहीं लग रहा है। शहरसे हरिहरके आदमीने आकर सब जाँच-पड़ताल करके मालूम किया कि वसूल जो कुछ हो सकता था, हुआ है और उसे गगन चटर्जी हड़प करके लापता हो गया है। थानेमें डायरी, अदालतमें नालिश और खानातलाशी जो कुछ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह सब की गड़, मगर रुपया और गगन दोनोंमेंसे किसीका भी पता न चला। गगनकी बहन अनुराधा और उसका दूरके नातेका एक बहनौत बच्चा घरमें रहता था। पुलिसके आदमियोंने इन दोनोंको यथानियम घसा-मर्जा और हिलाया-डुलाया, पर कोई भी तथ्य न निकला। विजय विलायत हो आया है। उसके बार-बार परीक्षा फेल करनेसे हरिहरको रसदके लिए बहुत रुपये खर्च करने पड़े हैं। पास वह नहीं कर सका, पर विज्ञताके फल-स्वरूप मिजाज गरम करके दो साल पहले वह देश लौटा है। विजयका कहना है कि विलायतमें पास-फेलमें कोई प्रमेद ही नहीं। किताबें रटकर तो गधा भी पास कर सकता है, वैसा उद्देश्य होता तो वह यहीं बैठकर किताबें रटा करना, विलायत नहीं जाता। घर आकर उसने पिताके लकड़ीके व्यापारकी काल्पनिक दुरवस्थाकी आशंका प्रकट की, और डूबते-डगमगाते हुए व्यापारको मैनेज करनेमें लग गया। कर्मचारियोंमें इसी दरमियान उसका नाम हो गया है—मुनीम गुमाश्ते उससे शेरकी तरह डरते हैं। कामके सारे जब कि उसे सौंस लेनेकी भी फुरसत नहीं थी, तब गणेशपुरका वर्णन उसके सामने आ पहुँचा। उसने कहा—यह तो जानी हुई बात है। पिताजी जो कुछ करेंगे, सो ऐसा ही होगा। मगर और कोई उपाय नहीं, लापरवाही करनेसे काम नहीं चलनेका। उसे सरे-जमीन खुद जाकर कोई इन्तजाम करना ही पड़गा। इसी लिए वह गणेशपुर आया है। मगर इस छोटेसे कामके लिए

अनुराधा

ज्यादा दिन गॉवमें नहीं रहा जा सकता, जितना जल्दी हो सके, इसका कोई इन्तजाम करके उसे कलकत्ते लौट जाना है। सब कुछ उसके अकेलेके ही सिर है। बड़े भाई अजय अटनी हैं अत्यन्त स्वार्थी, अपने आफिस और स्त्री-पुत्रोंको लेकर व्यरत रहते हैं,—गृहस्थीकी सभी बातोंमें अन्धे हैं, बरा एक हिस्सा-बॉटके बारेमें ही उनकी दस दस आँखें काम करती हैं। उनकी स्त्री प्रभामयी कलकत्ता युनिवर्सिटीकी ग्रेजुएट हैं,—घरवालोंकी खबर-सुध लेना तो दूर रहा, सास-ससुर जिन्दे हैं या नहीं, इतनी खबर रखनेकी भी उन्हें फुरसत नहीं। पाँच-छे कमरे लेकर मकानके जिस हिस्सेमें वे रहते हैं, वहाँ परिवारके लोगोका जाना-आना संकुचित है, उनके नौकर-चाकर अलग हैं, उड़िया बेहरा है, केवल बड़े बाबूकी मनोही होनेसे आज तक मुसलमान बाबूची नहीं रख सके हैं। यह कमी प्रभाको कष्ट पहुँचाती है। पर उसे आशा है कि ससुरके मरते ही इसका प्रतीकार हो जायगा। देवर विजयके प्रति उसकी हमेशासे अवजा रहती आई है, सिर्फ, इधर कुछ दिनोंसे, विलायत घूम आनेसे उसके मनोभावमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा है दो-चार दिन उसने न्यौता देकर उसे अपने हाथसे रॉध बनाकर डिनर खिलाया है, और उस मौकेपर अपनी बहन अनीतासे विजयका परिचय भी करा दिया है। वह अबकी बार बी० ए० में ऑनर्स पास करके एम० ए० में पढ़नेकी तैयारियों कर रही है।

विजय विधुर है। स्त्री मर जानेके बाद ही वह विलायत चला गया था। वहाँ क्या किया, क्या नहीं किया; इसकी खोज करनेकी जहरत नहीं पर लौटनेके बाद बहुत दिनोंतक देखा गया है कि स्त्री-जातिके सम्बन्धमें उसका मिजाज कुछ रूखा-रूखा-सा रहता है। माने व्याह करनेके लिए कहा तो उसने तेज गलेसे प्रतिवाद करके उन्हें ठंडा कर दिया, तबसे आज तक वह मामला दबा ही पड़ा है।

गणेशपुर आकर उसने एक प्रजाके मकानमें बाहरके दो कमरे लेकर उनमें नई कचहरी कायम कर दी है। सरिश्तेके कागजात जितने भी गगनके घर मिल सके, सब जबरदस्ती यहाँ उठा लाये गये हैं, और अब इस बातकी कोशिश हो रही है कि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूरके नातेका बहनौत घरसे निकाल बाहर किया जाय। विनोद घोषके साथ अभी अभी इसी बातकी सलाह हो रही थी।

कलकत्तेसे यहाँ आते समय विजय अपने सात-आठ सालके लडके कुमार्को साथ लेता आया है ।

गँवई-गँवमे सॉप-बिच्छू आदिके डरसे माने आपत्ति की थी, पर विजयने कह दिया कि मा, तुम्हारी बड़ी बहूके प्रसादसे तुम्हारे लड्डू-गोपाल पोते-पोतियोंकी कमी नहीं है,—कम से-कम इसे वैसा मत बनाओ । इसे आफत-विपदसे पडकर आठमी बनने दो ।

सुनते हैं कि विलायतके साहब लोग भी ठीक ऐसी ही बात कहा करते हैं । मगर साहबोंकी बातके अलावा भी यहाँ जरा कुछ पोशीदा मामला है । विजय जब विलायतमें था, तब इस मातृहीन बालकके दिन बिना किसी आदर-जतनके ही बटे हैं । कुमारकी दादी अकसर खाटपर पड़ी रहती हैं, लिहाजा काफी धन-वैभव होते हुए भी उसे देखने-भालनेवाला कोई न था, और इसीलिए बेचारा तकलीफोंमें ही इतना बड़ा हुआ है । विलायतसे वापस आनेपर यह बात विजयको मालूम हो गई है ।

गणेशपुर आते समय विजयको भाभीने सहसा हमदर्दी दिखाकर कहा था, “ लडकेको साथ लिये जा रहे हो लालाजी, गँवई-गँवकी नई जगह ठहरी, जग सावधानीसे रहना । लौटोगे कब तक ? ”

“जितनी जल्दी बन सका । ”

“मुना है अपना वहाँ एक मकान भी है,—बाबूजीने खरीदा था ? ”

“खरीदा जरूर था, पर खरीदनेके मानी ही ‘होना’ नहीं है । भाभी, मकान है, पर उसपर अपना दखल नहीं । ”

“लेकिन अब तो तुम खुद जा रहें हो लालाजी, अब दखल होनेमें देर नहीं लगेगी । ”

“उम्माद तो यही करता हूँ । ”

“दखल होनेपर जरा खबर भिजवा देना । ”

“क्यों भाभी ? ”

इनके उत्तरमें प्रभाने कहा था, “पास ही तो है, गँवई-गँव कमी आँखमें देगा नहीं, जाकर किसी दिन देख आऊँगी । अनीताका भी कॉलेज बन्द है, वह भी मंग जाना चाहेगी । ”

इस प्रस्तावपर विजयने अत्यन्त पुलकित होकर कहा था, “दखलमें आते ही मैं तुम्हें खबर भेज दूँगा भाभी, तब लेकिन ‘ना’ नहीं कर सकूँगी । अपनी बहनकी भी जम्मे साथ लाना होगा । ”

अनीता युवती है, देखनेमें भी सुन्दर है. और आनन्दके साथ वी० ए० पास भी। साधारण स्त्री-जातिके विरुद्ध विजयकी बाहरी अवज्ञा होनेपर भी एक खास रमणीके प्रति भी—एक साथ इतने गुण मौजूद होते हुए भी—वह इस तरहकी धारणा रखता हो, सो बात नहीं। वहाँ शान्त ग्रामके निर्जन प्रान्तरमें—और कभी प्राचीन वृत्तोंकी छायासे शीतल संकीर्ण ग्राम्य पथपर एकान्तमें सहसा उसके सामने आ पड़नेकी सम्भावना उसके मनमें उस दिन बार-बार झूलेकी-सी रमक पैदा कर रही थी।

१

विजय ठेठ विलायती पोशाक पहने, सिरपर हैट, भुँहमें कड़ा चुरट और जेबमें रिवाल्वर लिये, चेंरीकी छड़ी घुमाता हुआ वावू-घरानेके सदर मकानमें जा घुसा। माथमें थे दो लठैत मिर्जापुरी दरवान, कुछ अनुयायी प्रजा, विनोद घोष और पुत्र कुमार। जायदाद ढखल करनेमें यद्यपि दंगा-हंगामेका डर है, फिर भी लडकेको लड़ड़-गोपाल बना देनेके बजाय मजबूत और साहसी बनानेके लिए यह बड़ी शिन्हा है, इसलिए लडका भी साथ आया है। मगर विनोद बराबर भरोसा देता आ रहा है कि अनुराधा अकेली और आखिर औरत ही ठहरी वह जोर जबरईमें हरगिज नहीं जीत सकती। फिर भी रिवाल्वर जब कि मौजूद है, तो साथ ले लेना ही अच्छा है।

विजयने कहा, “सुना है कि वह लडकी शैतान है, चटसे आदमी इकट्ठे कर लेती है और वही गगनकी सलाहकार थी। स्वभाव चरित्र भी ठीक नहीं।”

विनोदने कहा, “जी नहीं, ऐसा तो नहीं सुना।”

“मैंने सुना है।”

कहीं कोई नहीं था, विजय सुन-सान आँगनमें खड़ा होकर इधर-उधर देखने लगा। हाँ, है तो वावुआ जैसा मकान! सामने पूजाका दालान है, अभी तक दूध-फूटा नहीं है, परन्तु जीर्णताकी सीमापर पहुँच चुका है। एक तरफ सिलसिलेवार बैठनेके कमरे और बैठकखाना है—दशा सबकी एक-सी है। कवूतर, चिड़ियों और चमगादड़ोंने रथारी आश्रय बना रक्खा है।

दरवानने आवाज दी, “कोई है?”

उसके मर्यादाशून्य ऊँचे स्वरके चीत्कारसे विनोद घोष तथा और सब

मारे लज्जाके संकुचित-से हो गये। विनोदने कहा, “राधा जीजीको मैं जाकर खबर दिये आता हूँ बाबू साहब।” कहकर वह भीतर चला गया।

उसके कंठ-स्वर और बात करनेके ढंगसे जान पड़ता है कि अब भी इस सन्तानका असम्मान करनेमें उसे संकोच होता है।

अनुराधा रसोई बना रही थी। विनोदने जाकर विनयके साथ कहा, “जीजी, छोटे बाबू आये हैं, बाहर खड़े हैं।”

इस दुर्दैवकी वह प्रति दिन आशंका कर रही थी, हाथ धोकर उठके खड़ी हो गई, और संतोषको पुकार कर बोली, “बाहर एक दरी बिछा। आ बेदा, और कहना मौसी अभी आती है।” फिर विनोदसे बोली, “मुझे ज्यादा ढेर न होगी,—बाबू नाराज न हो जाँय विनोद भइया, मेरी तरफसे जरा उन्हें बैठनेको कह दो।”

विनोदने लज्जित मुखसे कहा, “क्या करूँ जीजी, हम लोग गरीब रिआया ठहरे, जमींदार हुकुम देने हैं तो ‘ना’ नहीं कर सकते, इसीसे—”

“सो मैं जानती हूँ विनोद-भइया।”

विनोद चला गया। बाहर दरी बिछा दी गई पर कोई उसपर बैठा नहीं। विजय छड़ी घुमाता हुआ टहलने और चुरचुरे लगा।

पाँच मिनट बाद संतोषने दरवाजेके बाहर आकर दरवाजेकी ओर इशारा करके डरते डरते कहा, “मौसीजी आई हैं।”

विजय ठिठककर खड़ा हो गया। शरीफ घरानेकी लडकी ठहरी, उसे क्या कइकर सवोधन करना चाहिए, वह दुबिधामे पड़ गया। मगर अपनी कमजोरी जाहिर करनेसे काम न चलेगा, लिहाजा पुरुष-कठसे उसने अन्तरालवर्तिनीकी तरफ लक्ष्य करके कहा, “यह मकान हम लोगोका है, सो तो तुम जानती हो?”

उत्तर आया, “जानती हूँ।”

“तो फिर खाली क्यों नहीं कर रही हो?”

अनुराधाने पूर्ववत् ओटमेसे बहनौतकी जवानी अपना वक्तव्य कहलानेकी कोशिश की परन्तु लडका एक तो चालाक-चतुर न था, दूसरे नये जमींदारके कड़े मिजाजकी बात भी उसके कानमें पड़ गई थी, इसलिए डरके मारे वह घबरा गया, एक भी शब्द उससे साफ-साफ कहते नहीं बना। विजयने पाँच-छे मिनट तक धीरज धरके समझानेकी कोशिश की, फिर सहसा डपट कर बोल उठा, “तुम्हारी मौसीको जो-कुछ कहना हो, सामने आकर कहे। नष्ट करने

लायक समय मेरे पास नहीं है,—मैं कोई मालू-चीता नहीं हूँ जो उसे खा जाऊँगा। मकान क्यों नहीं छोड़ती, सो बताओ ?”

अनुराधा बाहर नहीं आई, उसने वहीसे बात की। मन्तोपके मार्फत नहीं, अपने ही मुँहसे साफ-साफ कहा, “मकान छोड़नेकी बात नहीं हुई थी। आपके पिता हरिहर बाबूने कहा था,—इसके भीतरके हिस्सेमें हम लोग रह सकेंगे।”

“कोई लिखा-पढ़ी है ?”

“नहीं, लिखा-पढ़ी कुछ नहीं है। मगर वे तो अब भी मौजूद हैं, उनसे पूछनेपर मालूम हो जायगा।”

“पूछनेकी मुझे कोई गरज नहीं है। यह शर्त उनसे लिखवा क्यों नहीं ली थी ?”

“भइयाने इसकी जरूरत नहीं समझी थी। उनके मुँहकी बातसे लिखा-पढ़ी बड़ी हो सकती है, यह बात शायद भइयाको मालूम नहीं होगी।”

इस बातका कोई संगत उत्तर न सूझनेसे विजय चुप रह गया। परन्तु दूसरे ही क्षण भीतरसे जवाब आया।

अनुराधाने कहा, “लेकिन खुद भइयाकी तरफसे शर्त टूट जानेसे अब तो सभी शर्तें टूट गईं। इस मकानमें रहनेका अधिकार अब हमें नहीं रहा। मगर, मैं अकेली स्त्री ठहरी, और यह अनाथ बच्चा है। इसके माँ-बाप नहीं हैं, मैंने ही इसे पाल-पोसकर बड़ा किया है। हमारी इस दुर्दशापर दया करके अगर आप दो-चार दिन यहाँ न रहने देंगे, तो अकेली मैं अचानक कहीं चली जाऊँ, यही सोच रही हूँ।”

विजयने कहा, “इस बातका जवाब क्या मुझको देना होगा ? तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं ?”

उसने जवाब दिया, “मैं नहीं जानती कहाँ हैं। और, आपके साथ जो अब तक मैं भेट न कर सकी, सो केवल इस डरसे कि कहीं आप नाखुश न हो जायें।” इतना कहकर क्षण-भर चुप रहकर शायद उसने अपनेको सँभाल लिया, फिर कहने लगी—

“आप मालिक हैं, आपसे कुछ भी छिपाऊँगी नहीं। अपनी विपत्तिकी बात साफ-साफ आपसे कह दी है,—वरना एक दिन भी इस मकानमें जबरदस्ती रहनेका दावा मैं नहीं रखती। कुछ दिन बाद खुद ही चली जाऊँगी।”

उसके कंठ-स्वरसे, बाहरसे ही समझमें आ गया कि उसकी आँखोंमें आँसू भर आये हैं। विजय दुःखित हुआ, और मन ही मन खुश भी हुआ।

उसने सोचा था, इसे नेदखल करनेमें न जाने कितना समय और कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ेगी, मगर वह सब कुछ भी नहीं हुआ, उसने तो आमुआसे केवल भीख-सी माँग ली। उसकी जेबकी पिस्तौल और दरवानोकी लाठियाँ भीतर ही भीतर उसीका लानत देने लगी—मगर अपनी कमजोरी भी जाहेर नहीं की जा सकती। उसने कहा, “रहने देनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मकान मुझे अपने लिए चाहिए है। जहाँ हूँ, वहाँ बड़ी दिक्कत होती है, इसके सिवा हमारे घरकी स्त्रियाँ भी एक बार देखनेके लिए आना चाहती हैं।”

लड़कीने कहा, “अच्छी बात है, चली आये न। बाहरके कमरोंमें आप आरामसे रह सकते हैं और भीतर दुमंजिलेपर बहुतसे कमरे हैं। रित्रियाँ आरामसे रह सकती हैं, कोई तकलीफ न होगी। और परदेसमें उन्हें भी तो यहाँका कोई जानकार चाहिए, सो मैं उनको बहुत-कुछ सहारा पहुँचा सकती हूँ।”

अबकी बार विजय लज्जित होकर आपत्ति जताता हुआ बोला, “नहीं नहीं, ऐसा भी कहीं होता है! उनके साथ आदमी वगैरह सभी आयेगे, तुम्हें कुछ न करना होगा। पर भीतरके कमरे क्या मैं एक बार देख सकता हूँ?”

उत्तर मिला, “क्यों नहीं देख सकते, है तो यह आपहीका मकान! आइए।”

भीतर घुसकर विजयने पल भरके लिए उसका सारा चेहरा देख लिया। माथेपर पल्ला है, पर धूँघट नहीं। अध-मैली मामूली धोती पहने है, गहना कुछ भी नहीं, केवल दोनो हाथोंमें सोनेकी चूड़ियाँ पड़ी हैं—पुराने जमानेकी। ओटमेंसे उसका अश्रुसिंचित स्वर विजयको अत्यन्त मधुर मालूम हुआ था, उसने सोचा था शायद वह भी वैसी होगी। खासकर गरीब होनेपर भी, वह बड़े घरकी लड़की ठहरी। मगर देखनेपर उसकी आशाके अनुरूप उसमें कुछ भी नहीं मिला। रंग गोरा नहीं, मँजा हुआ सौवला, बल्कि जरा कालेकी तरफ झुका हुआ ही समझिए। साधारण गाँवकी लड़कियाँ दिखनेमें जैसी होती हैं, वैसी ही है। शरीर कृश, छरछरा, लेकिन काफी गठा हुआ मालूम होता है। इसमें कोई शक नहीं कि बैठे बैठे या सोये सोये उसके दिन नहीं बीते। केवल उसमें एक विशेषतः दिखाई दी, उसके ललाटपर,—आश्चर्यजनक निर्दोष सुन्दर गठन है।

लडकीने कहा, “विनोद-भइया, बाबू साहबको तुम सब दिखा-भला दो, मैं रसोई-घरमे हूँ।”

“तुम साथ नहीं रहोगी, राधा जीजी ?”

“नहीं।”

ऊपर जाकर विजयने घूम-फिरकर सब देखा-भाला। बहुत-से कमरे हैं। पुराने जमानेका बहुत-सा असबाब अब भी हर कमरेमे कुछ न कुछ पड़ा हुआ है—कुछ टूट-फूट गया है और कुछ टूटने-फूटनेकी राह देख रहा है। अब उसकी कीमत मामूली ही समझिए, मगर किसी दिन थी जरूर। बाहरके कमरोकी तरह ये कमरे भी जीर्ण शीर्ण हैं, जैसे हड्डियों निकली आ रही हो ! गरीबीकी छाप सभी चीजोपर गहराईके साथ पड़ी हुई है।

विजयके नीचे उतर आनेपर अनुराधा रसोई-घरके दरवाजेके पास आकर खड़ी हो गई। गरीब और बुरी हालतमे होनेपर भी वह भले घरकी लडकी ठहरी, इसलिए विजयको अब ‘तुम’ सम्बोधन करनेमें शरम मालूम हुई, उसने कहा, “आप इस मकानमे और कितने दिन रहना चाहती हैं ?”

“ठीक-ठीक तो अभी बता नहीं सकती, जितने दिन आप कृपा करके रहने दें।”

“कुछ दिन रहने दे सकता हूँ, मगर ज्यादा दिन तो नहीं दे सकता। तब फिर आप कहाँ जायेंगी ?”

“यही तो दिन-रात सोचा करती हूँ।”

“लोग कहते हैं कि आप गगनका पता जानती हैं ?”

“वे और क्या क्या कहते हैं ?”

विजय इस प्रश्नका उत्तर न दे सका। अनुराधा कहने लगी, “मैं नहीं जानती, यह तो आपसे पहले ही कह चुकी हूँ। मगर जानें भी, तो क्या भाईको पकड़ा दूँ, यही आपकी आज्ञा है ?”

उसके स्वरमे तिरस्कारका पुट था। विजय अत्यन्त लज्जित हो गया। समझ गया कि आभिजात्यकी छाप इसके मनसे अब तब मिटी नहीं है। बोला, “नहीं, इस कामके लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा,—हो सका, तो मैं खुद ही उसे खोज निकालूँगा, भागने नहीं दूँगा। मगर एक बात है, इतने दिनोंसे जो वह हमारा सत्यानाश कर रहा था, सो भी क्या आप कहना चाहती हैं कि आपको नहीं मालूम था ?”

कोई जवाब नहीं आया। विजय कहने लगा, “आखिर संसारमें कृतज्ञता नामकी भी कोई चीज होती है ? अपने भाईको क्या किसी दिन इस बातकी सलाह आप न दे सकी ? मेरे पिता बिलकुल सीधे-सादे आदमी हैं, आपके वंशसे उन्हें काफी ममत्व है, और विश्वास भी खूब था, इसीसे गगनपर उन्होंने सब कुछ सौंप रक्खा था,—उसका क्या यही बदला है ? लेकिन आप निश्चित समझ लीजिए कि मैं देशमें रहता, तो हरगिज ऐसा न होने देता।”

अनुराधा चुप थी, और चुप ही रही। किसी भी बातका जवाब न पाकर विजय मन ही मन फिर गरम हो उठा। उसके मनमें जो भी कुछ थोड़ी करुणा उत्पन्न हुई थी, सब उड़ गई। वह कठोर होकर कहने लगा, “इस बातको समझी जानते हैं कि मैं कड़ा हूँ, फजूलकी दया-माया मैं नहीं करता, कसूर करके मेरे हाथसे कोई भी बच नहीं सकता,—भाईसाहबसे मुलाकात होनेपर कमसे कम आप इतना उनसे कह दीजिएगा।”

अनुराधा पूर्ववत् मौन ही रही। विजय कहने लगा, “आजसे सारा मकान मेरे दखलमें आ गया। बाहरके कमरोकी सफाई हो जानेपर दो-तीन दिन बाद यहीं चला आऊँगा, खियों, उसके बाद आयेगी। आप नीचेके एक कमरेमें रहिए—जब तक कि आप और कहीं न जा सकें। मगर कोई चीज-वस्तु हटानेकी कोशिश न कीजिएगा।”

इतनेमें कुमार बोल उठा, “वापूजी प्यास लगी है, पानी पीऊँगा।”

“यहाँ पानी कहाँ है ?”

अनुराधाने हाथके इशारेसे उसे अपने पास बुला लिया, और रसोईके भीतर ले जाकर कहा, “डाम (कच्चा नारियल) है, पीओगे बेटा ?”

“हाँ, पीऊँगा।”

सन्तोषके बना देनेपर उसने पेट भरके उसका पानी पीया, और कच्ची गरी निकाल कर खाई। बाहर आकर बोला, “वापूजी, तुम पीओगे ? बड़ा मीठा है।”

“नहीं।”

“पीओ न वापूजी, बहुत हैं। अपने ही तो हैं सब।”

बात कोई ऐसी नहीं थी, फिर भी इतने आदमियोंके बीच लड्डकेके मुँहसे ऐसी बात सुनकर सहसा वह शरमिन्दा-सा हो गया। बोला, “नहीं, नहीं पीऊँगा, तू चल।”

३

बाबुओंके मकानका सदर अधिकार करके विजय जमके बैठ गया। दो कमरे उसने अपने लिए रखे और बाकी कमरोंमें कचहरी कर दी। विनोद घोष किसी जमानेमें जमींदारी मरिश्तेमें काम कर चुका था, उसी वृत्तेपर वह नया गुमास्ता नियुक्त हो गया। परन्तु भ्रंश नहीं मिटी। इसका मुख्य कारण यह था कि गगन चटर्जी रुपये वसूल करके हाथके हाथ रसीद देना अपमानकारक समझता था: क्योंकि उसमें अविश्वासकी बू आती है, जो कि चटर्जी-वंशके लिए गौरवकी बात नहीं। इसलिए, उसके अन्तर्धानके बाद प्रजा आफतमें फँस गई है,—मौखिक साक्षी और प्रमाण ले-लेकर लोग रोज ही हाजिर हो रहे हैं, रोते-भीकते हैं,—किसने कितना दिया और किसपर कितना बाकी है, इसका निर्णय करना एक कष्टसाध्य और जटिल प्रश्न हो गया है। विजय जितनी जल्दी कलकत्ता लौटनेकी सोचकर आया था, उतनी जल्दी न जा सका। एक दिन, दो दिन करते-करते दस-बारह दिन बीत गये।

इधर लड़केकी हो गई है सन्तोषसे मित्रता,—उमरमें वह दो-तीन साल छोटा है, सामाजिक और गार्हस्थिक पार्थक्य भी बहुत बड़ा है, परन्तु अन्य किसी साथीके अभावमें वह उसीके साथ हिल-मिल गया है। उसीके साथ चह रहता है, घरके भीतर। बाग-बगीचा और नदी-किनारे घूमा-फिरा करता है—कच्चे आम और चिड़ियोंके घोंसलोकी खोजमें। सन्तोषकी मौसीके पास ही अकसर खा-पी लिया करता है, और सन्तोषकी देखादेखी वह भी “मौसीजी” कहा करता है। विजय रुपये-पैसेके हिसाबके भ्रंशमें बाहर ही फँसा रहता है, जिससे हर वक्त वह लड़केकी खोज-खबर नहीं ले सकता; और जब खबर लेनेकी फुरसत मिलती है, तो उसका पता नहीं लगता। सहसा कभी किसी दिन डॉट-फटकार लगाकर उसे पास बैठा भी रखता है, तो छुटकारा पाते ही वह दौड़कर मौसीजीके रसोईघरमें जा घुसता है। सन्तोषके साथ बैठकर दोपहरको दाल-भात खाता है, और शामको रोटी और गरीके लुट्टू।

उस दिन शामको लोग-बाग कोई आये नहीं थे, विजयने चाय पीकर चुरचुर मुलगाते हुए सोचा, चले, नदी-किनारे घूम आये। अचानक याद

उठ आई, दिन-भरमे आज लडका नहीं दिखाई दिया। पुराना नौकर खड़ा था, उमसे पूछा, “कुमार कहाँ है रे।”

उसने इशारेसे दिखाते हुए कहा, “भीतर।”

“रोटी खाई थी आज?”

“नहीं।”

“जवरदरती पकड़के खिला क्यों नहीं देता?”

“यहाँ खाना जो नहीं चाहता मालिक गुग्गा होकर फेक-फोँककर अलग कर देता है।

“कलसे मेरे साथ उसे खाने बैठाना।” यह कहकर न जाने क्या मनमें आई कि वह टहलने जानेके वजाय सीधा भीतर चला गया। लम्बे-नौड़े-ओँगनके परली तरफसे लडकेकी आवाज गुनाई दी, “मौसीजी, एक रोटी और, और दो गरीके लड्डू—जल्दी।”

जिसे आदेश दिया गया, उसने कहा, “उत्तर आओ न वेटा, तुम लोगोकी तरह मैं क्या पेडपर चढ़ सकती हूँ?”

जवाब मिला, “चढ़ नकोगी मौसी, जरा भी मुश्किल नहीं। उस मोटी-डालपर पैर रखकर इस छोटी डालको पकड़के चटसे चढ़ आओगी।”

विजय पास जाकर खड़ा हो गया। रसोई-घरके सामने एक बड़ा-सा आमका पेड़ है, उसीकी दो मोटी डालोपर कुमार और सन्तोष बैठे हैं। पैर लटकाकर तनेसे पीठ टेके दोनों खा रहे थे विजयको देखते ही दोनों सिटपिटा गये। अनुराधा रसोई-घरके किवाड़के पीछे छिपके खड़ी हो गई।

विजयने पूछा, “यही क्या इन लोगोकी खानेकी जगह है?”

किसीने उत्तर नहीं दिया। विजय अन्तराल-वर्तिनीको लक्ष्य करके कहने लगा, “आपपर देखना हूँ कि यह जोर-जुल्म किया करता है।”

अवकी वार अनुराधाने मुक्त-कण्ठसे जवाब दिया, “हाँ।”

“फिर भी तो आप सर चढ़ानेमें कथर नहीं रखती,—क्यों सर चढ़ा रहे हैं?”

“नहीं चढ़ानेमें और भी ज्यादा ऊधम मचायेगे, इस डरसे।”

“लेकिन घरपर तो ऐसा ऊधम नहीं करता।”

“सम्भव है, न करता हो। उसकी माँ नहीं है, दादी बीमार रहा करती है, बाप काम-काजमें बाहर फँसे रहते हैं, ऊधम मचाता किसपर?”

विजयको यह बात मालूम न हो, सो नहीं परन्तु फिर भी लडकेकी माँ नहीं,

हैं, यह बात दूसरेके मुँहसे सुनकर उसे दुःख हुआ। बोला, 'आप तो, मालूम होता है, बहुत कुछ जान गई हैं, किसने कहा आपने 'कुमारने ?'

अनुराधाने धीरेसे कहा, "कहने लायक उमर उसकी नहीं हुई, फिर भी उसके मुँहसे ही सुना है। दोपहरको मैं इन लोगोंको धूपमें बाहर निकलने नहीं देती, तो भी आँख बचाकर भाग जाते हैं। जिस दिन नहीं जा पाते, उस दिन मेरे पास लेटकर कुमार परकी बातें किया करता है।

विजय उसका चेहरा न देख सका, परन्तु उस पहले दिनकी तरह आज भी उसका कण्ठ-स्वर उसे अन्यन्त मधुर मालूम हुआ, इसीसे कहनेके लिए नहीं, बल्कि सिर्फ नुननेके लिए ही बोला, "अबकी बार घर जाकर उसे बड़ी मुत्तीबत्तका गामना करना पड़ेगा।"

"क्यों ?"

"क्योंकि ऊधन मचाना एक तरहका नशा है। न मचा मकनेसे तकलीफ होती है, हुड़क-सी आने लगती है। दूसरे, वहाँ उनके नशेकी छुराक कौन जुटायेगा ! दो ही दिनमें भागना चाहेगा।"

अनुराधाने आहिस्तेसे कहा, "नहीं नहीं, भूल जायगा।—कुमार, उतर आओ बेटा, रोटी ले जाओ।"

कुमार तश्तरी हाथमें लिए उतर आया और मौसीके हाथसे और भी कई रोटियाँ और गरीके लड्डू लेकर उमसे सटकर खड़ा खड़ा खाने लगा, पेड़पर नहीं चढ़ा। विजयने देखा कि वे, चीजे बनी घरकी अपेक्षा पढ़-गौरवमें चाहे जितनी भी तुच्छ क्यों न हो, पर वारतविक सम्मानकी दृष्टिसे जरा भी तुच्छ नहीं। लड्डूका क्यों मौसीके रसोई-घरकें प्रति इतना आसक्त हो गया है, विजय उसका कारण समझ गया। वह सोचकर तो यह आया था कि कुमारकी लुब्धतापर इन लोगोंकी तरफसे अकारण और अतिरिक्त खर्चकी बात कहके प्रचलित शिष्ट वाक्योंसे पुत्रके लिए संकोच प्रकट करेगा, और करने भी जा रहा था, पर बाधा आ पड़ी। कुमारने कहा, "मौसीजी, कल जैसी चन्द्रमूली आज भी बनानेके लिए कहा था, सो क्यों नहीं बनाई तुमने ?"

मौसीने कहा—"कसूर हो गया बेटा,—जरा-सी आँख चूक गई, सो, बिल्लीने दूब उलट दिया,—कल ऐसा न होगा।"

"कौन-सी बिल्लीने, बताओ तो ? सफेदने ?"

×नारियलकी गरीसे बनी हुई एक तरहकी अर्द्धचन्द्राकार मिठाई।

“वही होगी, शायद ।” कहकर अनुराधा उसके माथेके बिखरे हुए बालोंको सम्हालने लगी ।

विजयने कहा, “ऊधम तो देखता हूँ क्रमशः जुल्ममें परिणत हो रहा है ।”

कुमारने कहा, “पीनेका पानी कहाँ है ?

“अरे ! याद भूल गई बेटा, लाये देती हूँ ।”

“तुम सब भूल जाती हो मौसी, तुम्हे कुछ भी याद नहीं रहता ।”

विजयने कहा, “आप पर फटकार पडनी चाहिए । कदम-कदमपर गलती होती है ।”

“हाँ ।” कहकर अनुराधा हँस दी । असावधानीके कारण यह हँसी विजयने देख ली । पुत्रके अवैध आचरणके लिए ज़मा मोंगना न हो सका, इस डरसे कि कहीं उसके भद्र वाक्य अभद्र व्यंग-से न मुनाई दें, कहीं, वह ऐसा न समझ बैठे कि उसकी गरीबी और बुरे दिनोंपर वह कटाक्ष कर रहा है !

दूसरे दिन, दोपहरको अनुराधा कुमार और सन्तोषको भात परोसकर साग तरकारी परोस रही थी, माथा खुला था । बदनका कपडा कहींका कहीं जा रहा था, इतनेमें अचानक दरवाजेके पास किसी आदमीकी परछाँही आ पड़ी । अनुराधाने मुँह उठाकर देखा, तो छोटे बाबू हैं । एकाएक सकुचाकर उसने माथेपर कपडा खींच लिया और वह उठके खड़ी हो गई ।

विजयने कहा, “एक बहुत जरूरी सलाहके लिए आपके पास आया हूँ । विनोद घोष इसी गाँवका आदमी ठहरा, आप तो उसे जानती होगी,—कैसा आदमी है यह बता सकती हैं ? उसे गणेशपुरका नया गुमास्ता कायम किया है । पूरी तौरसे उसपर विश्वास किया जा सकता है या नहीं,—आपका क्या खयाल है ?”

विनोद एक सप्ताहसे ज्यादा हो गया, यथासाध्य काम तो अच्छा ही कर रहा है, किसी तरहकी गड़बड़ी नहीं की, सहसा घबराकर उसके चरित्रकी खोज-खबर लेनेकी ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी—अनुराधाकी कुछ समझमें न आया । उसने मृदु-कंठसे पूछा, “विनोद-भइया कुछ कर बैठे हैं क्या ?”

“अभी तक कुछ किया तो नहीं, मगर सावधान होनेकी जरूरत तो है ही ?”

“मैं तो उन्हें अच्छा ही आदमी समझती आई हूँ ।”

“सचमुच ममकती हैं या निन्दा नहीं करना चाहती, इसलिए अच्छा कह रही हैं ?”

“मेरे भले-बुरे कहनेकी क्या कोई कीमत है ?”

“है क्यों नहीं ! वह तो आपको ही प्रामाणिक साक्षी मान बैठा है ?”

अनुराधाने जरा सोच विचारकर कहा, “हैं तो वह अच्छे ही आदमी । फिर भी जरा निगाह रखिएगा । अपनी लापरवाहीसे अच्छे आदमीका भी बुरा हो जाना कोई असम्भव बात नहीं ।”

विजयने कहा, “सच्ची बात तो यही है । कारण. कमूरका कारण ढूँढा जाय तो अधिकांश मामलोंमें दंग रह जाना पड़ता है ।”

फिर लडकेको लक्ष्य करके कहा, “तेरी तकदीर अच्छी है जो अचानक एक मौसी मिल गई तुझे, नहीं तो इस जंगलमें आध दिन तुझे वगैर खाये ही बिताने पड़ते !”

अनुराधाने धीरेसे प्रछा, “आपको क्या यहाँ खाने-पीनेकी तकलीफ हो रही है ?”

विजयने हँसकर कहा—“नहीं तो, ऐसे ही कहा है । हमेशासे परदेशमें ही दिन बिताये हैं, खाने पीनेकी तकलीफोंकी कोई खास परवाह नहीं करता ।” कहकर वह चला गया । अनुराधाने खिड़कीकी संधमेंसे देखा कि अभी तक वह नहाया-निवटा भी नहीं ।

४

इस मकानमें आनेके बाद एक पुरानी आरामकुर्सी मिल गई थी, शामको उसीके हथेलोंपर दोनों पैर पसारकर विजय आँख मीच चुकट पी रहा था; इतनेमें कानमें भड़क पड़ी, “बाबू साहब !” आँख खोलकर देखा—पास ही एक वृद्ध सज्जन खड़े सम्मानके साथ उसे सम्बोधन कर रहे हैं । विजय उठकर बैठ गया । सज्जनकी उमर साठके ऊपर पहुँच चुकी है, लेकिन मजेका गोलमटोल ठिगना मजबूत समर्थ शरीर है । मूँछें पककर सफेद हो गई हैं, मगर गंजी चौदके इधर-उधरके वाल भौंरे-से काले हैं । सामनेके दो-चार दाँतोंके सिवा बाकी प्रायः सभी बने हुए हैं । बदनपर टसरका कोट और कन्धेपर चादर है, पाँवमें चीनी दूकानके बार्निशदार जूते हैं और घड़ीकी सोनेकी चेनके साथ शेरका नाखून जड़ा हुआ लटक रहा है ।

गँवई-गँवमें यह सज्जन बहुत धनाढ्य मालूम पड़ते हैं। पास ही एक टूटी चौकीपर चुहटका सामान रक्खा था। उसे खिसकाकर विजयने उन्हे बैठनेको कहा। वृद्ध सज्जनने बैठकर कहा, “नमस्कार बाबू साहब।”

विजयने कहा, “नमस्कार।”

आगन्तुकने कहा, “आप लोग गँवके जमींदार ठहरे, आपके पिताजी बड़े प्रतिष्ठित—लखपती आदमी हैं। नाम लेते सुप्रभात होता है,—आप उन्हींके सुपुत्र हैं। उस बेचारीपर दया न करनेसे बड़े संकटमें पड़ जायगी।”

“बेचारी कौन ? उसपर कितने रुपये निकलते हैं ?”

सज्जनने कहा, “रुपये पैसेका मामला नहीं है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वह है स्वर्गीय अमर चटर्जीकी कन्या—वे प्रातः स्मरणीय व्यक्ति थे—गगन चटर्जीकी सौतेली बहन। यह उमका पैतृक मकान है। वह रहेगी नहीं, चली जायगी,—उसका इन्तजाम हो गया है,—मगर आप जो उसे गरदन पकड़के निकाल दे रहे हैं, यह क्या आपके लिए उचित है ?”

इस अशिक्षित वृद्धपर गुस्सा नहीं किया जा सकता, विजय इस बातको मन ही मन समझ गया, परन्तु बात करनेके ढंगसे वह जल-भुन गया। बोला “अपना उचित-अनुचित मैं खुद समझ लूँगा, मगर आप कौन हैं जो उनकी तरफसे वकालत करने आये हैं ?”

वृद्धने कहा, “मेरा नाम है त्रिलोचन गगोपाध्याय, पासके गँव मसजिद-पुरमें मकान है—सभी जानते हैं मुझे। आपके माँ-बापके आशीर्वादसे इधर ऐसा कोई आदमी मिलना मुश्किल है, जिसे मेरे पास जाकर हाथ न पसारना पड़ता हो। आपको विश्वास न हो, तो विनोद घोषसे पूछ सकते हैं।”

विजयने कहा, “मुझे हाथ पसारनेकी जरूरत होगी, तो महाशयजीका घंटा लगा लूँगा, मगर जिनका आप वकालत करने आये हैं, उनके आप लगते कौन हैं, क्या मैं जान सकता हूँ ?”

सज्जन मजाककी तौर पर जरा मुसकरा दिये, बोले, “मेहमान। वैसाखके ये कुछ दिन बीतने पर ही मैं उससे व्याह कर लूँगा।”

विजय चौंक पड़ा, बोला, “आप विवाह करेगे अनुराधासे ?”

“जी हाँ। मेरा यह पक्का इरादा है। जेठके बाद फिर जल्दी कोई सहा-लग नहीं, नहीं तो इसी महीनेमें यह शुभ कार्य सम्पन्न हो जाता,—यह रहने देनेकी बात मुझे आपसे कहनी भी न पड़ती।”

कुछ देर तक स्थिर रहकर विजयने पूछा, 'इस व्याहकी धरखी किसने की ? गगन चटर्जाने ? '

वृद्धने कुछ दृष्टिसे देखते हुए कहा, वह तो परारी अमामी है, माहव, —रिआयाका नयानाश करके चम्पत हो गया है । इनने दिनोंसे वही तो विघन डाल रहा था, नहीं तो अगहनमे ही व्याह हो जाता । कहता था, हम लोग स्वभाव-कुर्लीन ठहरे, कृष्णकी गन्तान,—वंशजके घर वहनको नहीं च्याहेगे । यह था उनका चोल । अब वह गटर कर्षो गया ? वंशजके घर ही तो आखिर गरजू बनकर आना पडा । आजकलके जमानेमे कुल कौन ग्योजता फिरता है साहव ? रुपया ही कुल है, रुपया ही इज्जत, रुपया ही सब-कुछ,—कहिए, ठीक है कि नहीं ?'

विजयने कहा, "हाँ सो तो ठीक है । अनुराधाने मंजूर किया है ? "

मज्जनने दम्भके साथ अपनी जाँघपर हाथ मारकर कहा, 'मंजूर ? कहते क्या हैं साहव ? खुशामटें की जा रही हैं । शहरसे आकर आपने जो एक बुडकी दी, वस फिर क्या था, आखो-नले अधेरा दिखाई देने लगा,—मइया री दइया री पड गई । नहीं तो मेरा तो डरादा ही जाता रहा था । लडकोंकी राय नहीं, बहुओंकी राय नहीं, लडकियों और दामाद भी सब विमुख हो गये थे—और मैंने भी सोचा कि जाने दो, गोली मारो, दो बार तो गृहस्थी हो चुकी,—अब रहने दो । पर जब राधाने स्वयं आदमी भेजकर मुझे बुलवाकर कहा कि 'गंगोली महाशय, चरणोमे रथान डीजिए. तुम्हारे घर आगन बुहारकर खार्जगी, सो भी अच्छा । ' तब क्या करता मंजूर करना ही पडा । "

विजय अवाक् होकर बैठा रहा ।

वृद्ध महाशय कहने लगे, "व्याह इसी मकानमे होना चाहिए । देखनेमें जरा भद्दा मालूम होगा, नहीं तो मेरे मकानमें भी हो सकता था । गगन चटर्जोंकी कोई एक बुआ हैं, वे ही कन्या-दान करेंगी । अब सिर्फ आप राजी हो जायें, तो सब काम ठीक हो जाय । "

विजयने मुँह उठाकर कहा, "राजी होकर मुझे क्या करना पड़ेगा, बताइए ? मैं मकान खाली करनेकी ताकीद न करूँ—यही तो, ? अच्छी बात है, ऐसा ही होगा । अब आप जा सकते हैं,—नमस्कार । "

"नमस्कार महाशयजी, नमस्कार । सो तो है ही, सो तो है ही । आपके पिता ठहरे लखपती, प्रात स्मरणीय आदमी, नाम लेनेसे सुप्रभात होता है । "

“सो होता है। आप अब पधारिए।”

“तो जाता हूँ महाशयजी,—नमस्कार।” कहकर त्रिलोचन बावू चल दिये।

वृद्ध महाशयके चले जानेपर विजय चुपचाप बैठा हुआ अपने मनको समझा रहा था कि उसे इस मामलेमें सर खपानेकी क्या जरूरत है! वास्तवमें इसके सिवा उस लडकीके लिए चारा ही क्या है? कोई ऐसी बात नहीं है, जो संसारमें पहले कभी हुई ही न हो। संसारमें ऐसा तो होता ही रहता है, फिर उसके लिए दुश्चिन्ता किस बातकी? सहसा विनोद घोषकी बात उसे याद आ गई। उस दिन वह कह रहा था, अनुराधा अपने भइयाके साथ इसी बातपर झगड़ने लगी थी कि कुलके गौरवसे उसे क्या करना है, आसानीसे खाने-पहरने भरको मिल जाय, इतना ही काफी है।

प्रतिवादेमें गगनने गुस्सेमें आकर कहा था, तू क्या मा-बापका नाम डुबोना चाहती है? अनुराधाने जवाब दिया था, तुम उनके वंशधर हो, नाम कायम रख सको तो रखना, मैं नहीं रख सकूंगी।

इस बातकी वेदनाको विजय न समझ सका। खुद भी वह कौलीन्य-सम्मानपर जरा भी विश्वास रखता हो सो बात नहीं, मगर फिर भी उसकी सहा-नुभूति जा पड़ी गगनपर; और अनुराधाके तीखे उत्तरकी ज्यों ज्यों अपने मनमें आलोचना करने लगा त्यों त्यों उसे वह लज्जाहीन, लोभी और हीन-बुच्छ मालूम होने लगी।

इधर बाहर सदनमें क्रमशः आदमियोंकी भीड़ जम रही थी, अब उनको लेकर उसे काम शुरू करना है, मगर आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। दरवानसे कहकर उनको विदा कर दिया, और बैठकमें अकेला बैठा न गया, तो वह न जाने क्या सोचकर एकबारगी सीधा घरके भीतर पहुँच गया। रसोईघरके सामने खुले बरामदेमें चटाई बिछाकर अनुराधा लेटी हुई है; उसके दोनों तरफ दोनों लडके हैं, कुमार और सन्तोष,—महाभारतकी कहानी चल रही है। रातकी रसोईका काम वह जल्दी-जल्दी निबटाकर रोज शामके बाद इसी तरह लडकोके साथ लेटकर कहानियाँ सुनाया करती है; और फिर कुमारको खिला-पिलाकर उसे अपने बापके पास भेजा दिया करती है। चौदनी रात है, घन पल्लव आम्रवृक्षके पत्तोंकी संधोंमेंसे चौदकी चौदनी

छन-छनकर उनके शरीरपर चेहरेपर पड़ रही है। पेड़की छायामें किसी आदमीको इधर आते देखा, तो अनुराधाने चौककर पूछा, “कौन ?”

“मैं हूँ, विजय।”

तीनों जनों भडभडाकर उठ बैठे। सन्तोष छोटे बावूसे बहुत ज्यादा डरता है, पहले दिनकी याद उसे अभी भूली नहीं है,—वह इतस्ततः करके उठके-भाग गया, कुमारने भी अपने मित्रका अनुसरण किया।

विजयने कहा, “त्रिलोचन गंगोलीको आप पहचानती हैं ? आज वे मेरे पास आये थे।”

अनुराधाको बड़ा आश्चर्य हुआ: उसने कहा, “आपके पास ? मगर आप तो उनके कर्जदार नहीं हैं ?”

“नहीं। मगर होता तो शायद आपको लाभ होता: मेरे एक दिनके अत्याचारका बदला आप और किसी दिन चुका सकती।”

अनुराधा चुप रही। विजय कहने लगा, “वे जता गये हैं कि आपके साथ उनका व्याह होना तय हो गया है। यह क्या सच है ?”

“हाँ।”

“आपने खुद उपयाचक बनकर उन्हें राजी किया ?”

“हाँ, यही बात है।”

“अगर ऐसा ही है, तो बड़ी शरमकी बात है। केवल आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी।”

“आपके लिए क्यों ?”

“यही बतलानेके लिए आया हूँ मैं। त्रिलोचन कह गये हैं कि मेरी ज्यादातीसे ही शायद आपने ऐसा प्रस्ताव किया है। कहते थे, आपके लिए कहीं ठौर नहीं, और बहुत आरजू-बिनती करके आपने उन्हें राजी किया है, नहीं तो इस बुढ़ापेमें उन्होंने व्याहकी इच्छा छोड़ ही दी थी। केवल आपके रोने-धोनेपर दया करके ही त्रिलोचन राजी हुए हैं।”

“हाँ, यह सब कुछ सच है।”

विजयने कहा, “अपनी ज्यादाती मैं वापस लेता हूँ, और अपने आचरणके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ।”

अनुराधा चुप रही। विजय कहने लगा, “अब अपनी तरफसे आप प्रस्तावको वापस ले लीजिए।”

“ नहीं, सो नहीं हो सकता । मैंने वचन दे दिया है—नव गोटें गुन चुके हैं—लोग उनका मग्नौल उड़ायेगे । ”

“ इसमें नहीं उड़ायेगे ? बल्कि, बहुत ज्यादा उड़ायेगे । उनके दरारों के लडके हों, लडकियाँ हों, उनके साथ लडाई-भगडा होगा उनकी घर गृहस्थीमें उपद्रव उठ खडा होगा, खुद आपके लिए भी अशान्ति की दृढ़ न रहेगी,—ये सब बातें आपने मोच-विचार ली हैं ? ”

अनुराधाने मुलायम स्वरमें कहा, “ मोच ली हैं । मेरा विश्वास है कि यह सब-कुछ नहीं होनेका । ”

मुनकर विजय दग रह गया, बोला, ‘ वृद्ध है, कितने दिन जीयेगे—आप आशा करती हैं ? ’

अनुराधाने कहा, “ पतिकी परमाणु संसारमें नसी लिया ज्यादा चाहती हैं । ऐसा भी हो सकता है कि मुहाग लिये मैं ही पहले मर जाऊ । ”

विजयको इस बातका जवाब दूँ न मिला । स्तब्ध होकर खड़ा रहा । कुछ क्षण इसी तरह निस्तब्धतामें बीत जानेपर अनुराधाने विनीत स्वरमें कहा, “ यह सच है कि आपने मुझे चले जानेका हुक्म दे दिया है मगर फिर किसी दिन उस बातका उल्लेख तक नहीं किया । दयाके योग्य मैं नहीं हूँ फिर भी आपने दया की है । मन ही मन मैं उसके लिए कितनी कृतज्ञ हूँ—यह जता नहीं सकी हूँ । ”

विजयकी तरफसे कोई उत्तर न पाकर कहने लगी, “ भगवान जानते हैं आपके विरुद्ध किसीके पास मैंने एक भी बात नहीं कही । कहनेमें मेरी तरफसे अन्याय होता, मेरा भ्रूटा कहना होना । गंगोली महाशयने अगर कुछ कहा हो, तो वह उनकी बात है, मेरी नहीं । फिर भी मैं उनकी तरफसे जमा-माँगती हूँ । ”

विजयने पूछा, “ आप लोगोका कब व्याह है, जेठ बढी तेरसका ? तो करीब महीना भर बाकी है—न ? ”

“ हाँ । ”

‘ इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता शायद । ’

“ शायद नहीं । कमसे कम, भरोसा तो वे ऐसा ही दे गये हैं । ”

विजय बहुत देर तक चुप रहकर बोला, “ तो फिर मुझे और कुछ नहीं

अनुराधा

कहना, लेकिन अपने भविष्य जीवनपर आपने जरा भी विचार नहीं किया, उस बातका मुझे बड़ा अफसोस है ।

अनुराधा ने कहा, “एक बार नहीं, मौ-मौ बार विचार कर लिया है । यह मेरी दिन-रातकी चिन्ता है । आप मेरे शुभाकांक्षी हैं, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनेकी भाषा इन्हें नहीं मिलती, लेकिन आप खुद ही तो एक बार मेरे विषयमें सारी बातें सोच देखिए,—पैसा नहीं रूप नहीं, घर नहीं, बिना अभिभावककी अकेली, गाँवके अनान्या-अन्याचारमें नचकर कहीं जाकर खड़े होने तकका ठीर नहीं—उमर हो गई तेईस-चौबीस,—उनके सिवा और कौन मुझे ब्याहना चाहेगा, आप ही बताइए । तब फिर दाने-दानेके लिए किनके मानने हाथ पसारती फिरंगी ! सुनकर आप भी क्या सोचेंगे मनमें ?”

ये सभी बातें सच हैं, प्रतिवादनमें कुछ कहा नहीं जा सकता । दो तीन मिनट निरंतर खड़े रहकर विजयने गम्भीर अनुतापके साथ कहा, “ऐसे समयमें क्या आपका मैं कोई भी उपकार नहीं कर सकता ? कर सकता तो बहुत लुश होता ।”

अनुराधा ने कहा, “आपने मेरा बहुत उपकार किया है जो कोई नहीं करता । आपके आश्रयमें मैं निरुद्ध हूँ,—दोनों बच्चे मेरे चोंद-सुरज हैं—यही मेरे लिए काफी है । आपसे सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि मन ही मन आप मुझे भट्ठाके दोपकी भागिनी न बना रखिएगा, मैंने जान-बूझकर कोई अपराध नहीं किया ।”

“सो मुझे मालूम हो गया है. आपको कहना न होगा ।” इतना कहकर विजय धीरे धीरे बाहर चला गया ।

५

कलकत्तेसे कुछ साग-मच्छी, फलफलारी और मिठाई वगैरह आई थी । विजयने नौकरसे रसोईघरके सामने टोकनी उतरवाकर कहा, “भीतर हाँगी जहर—”

भीतरसे मृदुर्कणसे उत्तर आया—“हूँ ।”

विजयने कहा, “आपको पुकारना भी मुश्किल है । हमारे समाजमें होती तो मिस चटर्जी या मिस अनुराधा कहकर आसानीसे पुकारा जा सकता था, पर यहाँ तो वह बात बिल्कुल चल ही नहीं सकती । आपके लड़कोमेंसे कोई

होता तो उनमेंसे किसीको 'अपनी मौसीको बुला दे' कहकर काम निकाल लिया जा सकता था, पर इस वक्त वे भी फरार हैं। क्या कहकर बुलाऊँ बताइए तो ? ”

अनुराधा दरवाजेके पास आकर बोली, “आप मालिक ठहरे, मुझे रा-ना कहकर पुकारा कीजिए । ”

विजयने कहा, “बुलानेमें कोई आपत्ति नहीं, पर मालिकाना हक्के जोरने नहीं। मालिकाना हक था गगन चटर्जीपर, मगर वह तो चम्पत हो गया। आप क्यों मालिक मानने लगी ? आपको किस बातकी गरज है ? ”

भीतरसे सुनाई दिया, “ऐसी बात न कहिए,—आम हैं तो मालिक ही।

विजयने कहा, “उमका दावा मैं नहीं करता, पर उमरका दावा जन्म रखता हूँ। मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ; नाम लेकर पुकारा करें तो आप नाराज न होइएगा । ”

“नहीं । ”

विजयने इस बातपर लक्ष्य किया है कि घनिष्टता करनेका आग्रह स्वयं उमकी तरफसे कितना ही प्रबल क्यों न हो, पर दूसरे पक्षकी तरफमें जरा भी नहीं। वह किसी भी तरह सामने नहीं आना चाहती और बराबर संज्ञेप और सम्मानके साथ ही ओटमें छिपे-छिपे उत्तर दिया करती हैं।

विजयने कहा, “घरसे कुछ साग-सब्जी, फल फलारी, मिठाई वगैरह आर्डे हैं। इस टोकरीको उठाके रख दीजिए, लडकोको ढे-दा दीजिएगा । ”

“छोड़ जाइए। जरूरतके माफिक रखकर आपके यहाँ बाहर भिजवा दूँगी । ”

“नहीं, सो मत कीजिएगा। मेरा रसोइया ठीकसे रसोई बनाना भी नहीं जानता। दोपहरसे देख रहा हूँ कि चादर तानके पड़ा हुआ है। मालूम नहीं, कहीं आपके देशके मैलेरियाने न घेर लिया हो। बीमार पड़ गया तो परेशान कर डालेगा । ”

“पर मैलेरिया तो हमारे यहाँ नहीं है। वह अगर न उठा, तो आपकी रसोई कौन बनायेगा ? ”

विजयने कहा “इस छानकी तो कोई बात नहीं, कल सबेरे विचार किया जायगा। और ‘कूकर’ तो साथमें है ही, कुछ नहीं हुआ तो अन्तमें नौकरसे ही उसमें कुछ बनवा बनवूँ लूँगा । ”

“लेकिन उसमें तकलीफ तो होगी ही ? ”

अनुराधा

“नहीं। मुझे तो आदत पड़ी हुई है। हाँ, लड़केको तकलीफ़ पाते देखता तो जम्बर कष्ट होता। सो उसका भार आपने ले रक्खा है। क्या बना रही हैं इस छ़ाक़? टोंकरी खोलके देखिए न, शायद कोई चीज़ काम आ जाय।”

“काम तो आयेगी ही। पर उस छ़ाक़ मुझे रंगोई बनानी नहीं है।”

“नहीं बनानी? क्यों?”

“कुमारकी देह कुछ गरम-सी मालूम होती है,—रंगोई बनानेसे वह खानेके लिए मचलेगा। उस छ़ाक़का जो कुछ बचा है, उससे सतोषका काम चल जायगा।”

“देह गरम हो रही है उसकी? कहाँ है वह?”

“मेरे बिछौनेपर पड़ा,—सन्तोषके साथ गपशप कर रहा है। आज कह रहा था, बाहर नहीं जायगा, मेरे ही पास सोयेगा।”

विजयने कहा “सो, सो रहे। लेकिन ज्यादा लाड-दुलार पानेसे फिर वह मौसीको छोड़कर घर नहीं जाना चाहेगा। तब फिर एक नई परेशानी उठानी पड़ेगी।”

“नहीं उठानी पड़ेगी। कुमार कहना न माननेवाला लड़का नहीं है।”

विजयने कहा “क्या होनेसे कहना न माननेवाला होता है, सो आप जानें, पर मैंने तो सुना है कि आपको वह कम परेशान नहीं करता।”

अनुराधा कुछ देर चुप रह कर बोली “परेशान करता है तो सिर्फ़ मुझहीको करता है, और किसीको नहीं करता।”

विजयने कहा “सो मैं जानता हूँ। लेकिन मौसीने, मान लो कि सह लिया, पर ताईजी उसकी नहीं सहनेकी। और अगर किसी दिन विमाता आ गई, तो जरा भी वरदाश्त नहीं करेगी। आदत बिगड़ जानेसे खुद उसीके लिए खराबी होगी।”

“लड़केके लिए खराबी हो ऐसी विमाता आप घरमें लावें ही क्यों? न सही।”

विजयने कहा “लानी नहीं पडती, लड़केकी तकदीर फूटनेपर विमाता अपने आप ही घरमें आजाती है। तब उस खराबीको रोकनेके लिए, मौसीकी शरण लेनी पडती है। पर हाँ, अगर वे राजी हो।”

अनुराधाने कहा “जिसके मा नहीं है, मौसी उसे छोड़ नहीं सकती। इकतने भी दु खोमे क्यों न हो, उसे पाल पोसकर बड़ा करती ही है।”

“वातको मुने रखता हूँ । कहकर विजय चला जा रहा था, फिर लौटकर बोला “अगर अविनयको माफ करें तो एक बात पूछूँ ?”

“पूछिए ।”

“कुमारकी चिन्ता पीछे की जायगी कारण उसका बाप जिन्दा है । आप उसे जितना निष्ठुर समझती हैं, उतना वह नहीं है । पर संतोष ? उसके बाप-मा दोनों ही जाते रहे हों, नये मौसा त्रिलोचनके घर अगर उसके लिए ठौर न हो तो उसका क्या करेगी ? इस बातपर विचार किया है ?”

अनुराधाने कहा “मौसीके लिए ठौर होगा वहनौतके लिए नहीं होगा ?”

“होना तो चाहिए, लेकिन जिनना मैं उन्हें देख सका हूँ, उनमें तो ज्यादा भरोसा नहीं होता ।”

इस बातका जवाब अनुराधा उसी वक्त न दे सकी, सोचनेमें जरा समय लगा । फिर शान्त और दृढ़ कंठसे कहने लगी, “तब पेड़के नीचे दोनोंके लिए ठौर होगा । उसे कोई नहीं रोक सकता ।”

विजयने कहा, “बात तो मौसीके लायक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर यह सम्भव नहीं । तब उसे मेरे पास भेज दीजिएगा । कुमारका साथी है वह,—कुमार अगर आदमी बन सका तो वह भी बन जायगा ।

भीतरसे फिर कोई जवाब नहीं आया, विजय कुछ देर बाट देखकर बाहर चला गया ।

दो-तीन घंटे बाद संतोष आकर दरवाजेके बाहरसे बोला, “मौसीजी आपको खानेके लिए बुला रही हैं।”

“मुझे ?” विजयने पूछा ।

“हाँ ।” कहकर वह चला गया ।

अनुराधाके रसोईघरमें आसन बिछा हुआ था । विजय आसनपर बैठकर बोला, “रात आगानीसे कट जाती, क्यों आपने इतनी तकलीफ उठाई ?”

अनुराधा पास ही खड़ी थी, चुप रही ।

परोसी हुई चीजोंमें कोई ज्यादाती नहीं थी, पर जतनसे बनाये और परोसे जानेका परिचय हर चीजमें झलक रहा था । वे कैसे सुन्दर ढंगसे चीजे सजो, हुई थी ! खाते-खाते विजयने पूछा, “कुमारने क्या खाया ?”

“सागू पीकर सो गया है ।”

“लड़ा नहीं आज ?”

अनुराधा हँस सी, बोली, “मेरे पास सोयेगा, इस लिए आज वह बिलकुल शान्त है। कतई नहीं लड़ा।”

विजयने कहा, “उसके कारण आपकी भंभटे बढ़ गई हैं, पर इसमें मेरा दोष नहीं। वह खुद कैसे आपकी गृहस्थीमें आकर चुपचाप शामिल हो गया, यही मैं सोचता हूँ।”

“मैं भी यही सोचती हूँ।”

“भालूम होता है उसके चले जाने पर आपको कष्ट होगा।”

अनुराधा पहले तो चुप रही, फिर बोली, “उसे घर ले जानेके पहले लेकिन आपको एक वचन दे जाना होगा। आपको इस बातकी निगरानी रखनी होगी कि उसे किसी बातकी तकलीफ न होने पाए।”

“मगर मैं तो बाहर रहूँगा काम-काजके भंभटोमें;—अपने वचनकी रक्षा कर सकूँगा, इस बातका भरोसा नहीं होता।”

“तो फिर उसे मेरे पास छोड़ जाना होगा।”

“आप गलती कर रही हैं। यह और भी असम्भव है।” इतना कहकर विजय हँसता हुआ खानेमें लग गया। खाते-खाते बीचमें बोल उठा, “भाभी वगैरहकी आनेकी बात थी, शायद वे अब आयेंगी नहीं।”

“क्यों?”

“जिस धुनमें कहा था वह धुन शायद जाती रही होगी। शहरके लोग गँवई-गँवकी तरफ जल्दी कदम नहीं बढ़ाना चाहते। एक हिसाबसे अच्छा ही हुआ। अकेला मैं ही आपको काफी असुविधा पहुँचा रहा हूँ, उन लोगोके आ जानेसे और भी दिक्कत होती।”

अनुराधाने इस बातका प्रतिवाद करते हुए कहा, “आपका यह कहना बेजा है। घर मेरा नहीं, आपका है। फिर भी, मैं ही सारी जगह घेरे बैठी रहूँ और उनके आनेपर नाराज होऊँ, इससे ज्यादा अन्याय और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे बारेमें ऐसी बात सोचकर, मेरे प्रति सचमुच ही आप अन्याय कर रहे हैं। जितनी दया आपने मुझपर की है, मेरी तरफसे उसका क्या यही प्रतिदान है?”

इतनी बातें इस ढंगसे उसने कभी नहीं कहीं। जवाब सुनकर विजय दंग रह गया। इस गँवकी लड़कीको उसने जितना अशिचित्त समझ रक्खा था,

उतनी वह नहीं है। थोड़ी देर स्थिर रहकर उसने अपना कमर मंजूर करते हुए कहा, “वास्तवमें मेरा यह कहना उचित नहीं हुआ। जिनके विषयमें यह बात ठीक हो सकती है, उनसे आप ज्यादा बर्बाद हैं। मगर, दो-तीन दिन बाद ही मैं घर चला जाऊंगा,—यहाँ आकर शुरू-शुरूमें आपके साथ मैं बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन वह बगैर पछिचाने हुआ है। गन्धमुच संसारमें ऐसा ही हुआ करता है, अक्सर यही होता है। फिर भी जानेके पहले मैं गहरी लज्जाके साथ क्षमा माँगना हूँ।”

“अनुराधाने मृदुल कण्ठसे कहा, “क्षमा आपको नहीं मिल सकती।”

“नहीं मिल सकती? क्यों?”

‘अब तक जितना अत्याचार किया है आपने, उसकी क्षमा नहीं’— कहकर हँस दी। प्रदीपके अल्प प्रकाशमें उसके हँसी-भरे चेहरेपर विजयकी लज्जा पड़ गई, और जल-भरके एक अज्ञात विस्मयसे उसका गारा हृदय हिल कर तुरत स्थिर हो गया। जल-भर चुप रहकर बोला, “यही अच्छा है, मुझे क्षमा करनेकी जरूरत नहीं। अपराधीके रूपमें ही मैं हमेशा याद आना रहूँ।”

दोनों चुप रहे। दो-तीन मिनट तक कमरेमें विलकुल गन्नाटा रहा।

निस्तब्धता भंगकी अनुराधाने। उसने पूछा, “आप फिर कब तक आयेगे?”

“बीच-बीचमें आना तो होगा ही, हालाँकि आपसे भेंट अब न होगी।”

दूसरे पक्षसे प्रतिवाद नहीं किया गया, समझमें आ गया कि बात सच है।

खा चुकनेके बाद विजयके घर जाते समय अनुराधाने कहा “टोकरीमें बहुत तरहकी तरकारियाँ हैं, पर बाहर अब न भेजूँगी। कल सवेरे भी आप यहीं जीमिएगा।”

“तथास्तु। मगर समझ तो गई होगी शायद कि औरोंकी अपेक्षा मेरी भूख ज्यादा है। नहीं तो प्रस्ताव पेश करता कि सिर्फ सवेरे ही नहीं, निमन्त्रणकी मियाद और भी बढ़ा दीजिए—जितने दिन मैं यहाँ रहूँ और जिससे आपके हाथझी ही खाकर, घर चला जा सकूँ।”

उत्तर मिला “यह मेरा सौभाग्य है।”

दूसरे दिन सवेरे ही अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थ अनुराधाके रसोईघरके चरामदेमें आ पहुँचे। उसने कोई आपत्ति नहीं की, उठाके रख दिये।

इसके बाद तीन दिनोंके बदले पाँच दिन बीत गये। कुमार विलकुल स्वस्थ

हो गया। इन कई दिनोंमें विजयने जॉन्के साथ लक्ष्य किया कि आतिथ्यकी त्रुटि कहीं भी नहीं, पर परिचयकी दूरी वैसी ही अविचलित बनी हुई है, किसी भी बहाने वह तिल-भर भी निरुद्धता नहीं हुई। वरामदेमें भोजनके लिए जगह करके अनुराधा भीतरहीसे ढंगके साथ थाली लगा देती है, और नन्तोष परोसता है। कुमार आकर कहना, “बापूजी, मौसीजी कहती हैं कि मछलीकी तरकारी इतनी छोड़ देनेसे कान न चलेगा, और जरा खानी होगी।” विजय कहता, “अपनी मौसीजीसे कह दे कि बापूजीको रातस समझना ठीक नहीं।” कुमार लौटकर कहता, “मछलीकी तरकारी रहने दो, शायद अच्छी न हुई होगी। लेकिन कलकी तरह कटोरेमें दूध पड़ा रहनेसे उन्हें दुःख होगा।” विजयने नुनाकर कहा, “तेरी मौसीजी अगर कलसे नाँदके बदले कटोरीमें दूध दिया करें तो न पड़ा रहेगा।”

६

इसी तरह ये पाँच दिन बीत गये। त्रियोंके आदर-जतनका चित्र विजय के मनमें हमेशासे ही अस्पष्ट था। अपनी माँको वह बचपनसे ही अस्वस्थ और अपटु देखता आया है, गृहिणीपनका कोई भी कर्तव्य वे पूरी तौरसे नहीं कर पाती थीं। उनकी अपनी स्त्री भी सिर्फ दो-ढाई साल जीवित रही, और तब वह पढ़ता था,—उसके बाद फिर उसका लम्बा समय सुदूर प्रवासमें ही बीता। उस दिशाके अपने अनुभवोंकी भली बुरी बहुत-सी स्मृतियों कभी-कभी उसे याद आ जाती हैं। परन्तु वे सब मानों पुस्तकमें पढ़ी हुई कल्पित कहानियोंकी तरह अवास्तव मालूम होती हैं। जीवनकी वास्तविक आवश्यकताओंसे उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं।

और रही भाभी प्रभामयी, सो जिस परिवारमें भाभीका प्राधान्य है, भले-बुरेकी आलोचना हुआ करती है, वह परिवार उसे अपना नहीं मालूम होता। माँको उसने बहुत बार रोते देखा है, पिताको नाराज और उदास रहते देखा है पर इन सब बातोंको उसने खुद ही असंगत और अनधिकार-चर्चा समझा है। ताई अपने देवरोंतकी खवग-मुँध न ले, या बहू अपने सास-ससुरकी सेवा न करे, तो बड़ा भारी अपराध है—ऐसी धारणा भी उसकी नहीं थी और स्वयं अपनी स्त्रीको भी अगर ऐसा आचरण करते देखता, तो वह समाहित होता—सो बात भी नहीं। परन्तु आज उसकी इतने दिनोंकी

धारणाको इन अन्तिम पाँच दिनों में मानों धक्के देकर शिथिल कर दिया। आज शामकी गाड़ीसे उसके कलकत्ता रवाना होनेकी बात थी, नौकर-चाकर चीज-वस्तु बाँधकर तैयारी कर रहे थे, कुछ ही घंटोंकी देरी थी। इतनेमें सन्तो-षने आकर ओटमेंसे कहा, “मौसीजी जीमने बुला रही हैं।”

“इस वक्त ?”

“हाँ,” कहकर संतोष वहाँसे खिसक दिया।

विजयने भीतर जाकर देखा कि बरामदेमें बाकायदा आसन बिछाकर भोजनके लिए ठौर कर दिया गया है। मौसीकी नार पकड़कर कुमार लटक रहा था, उसके हाथसे अपनेको छुड़ाकर अनुराधा रसोईघरमें घुस गई।

आसनपर बैठकर विजयने कहा, “इस वक्त यह क्या ?”

भीतरसे अनुराधाने कहा “जरा खिचड़ी बना रखी है, खाते जाइए।”

जवाब देते समय आज विजयको अपना गला जरा साफकर लेना पड़ा, बोला, “बिना आपने क्यों तकलीफ की ? इसकी अपेक्षा चार-छे पूड़ियाँ ही उतार देती, तो काम चल जाता।”

अनुराधाने कहा, “पूड़ी तो आप खाते नहीं। घर पहुँचते-पहुँचते रातके दो-तीन बज जायेंगे। बगैर खाए उपासे जाते, तो क्या मुझे कम तकलीफ होती ? बराबर खयाल आता रहता कि लडका गाड़ीमें बिना खाये-पिये यो-ही सो गया होगा।”

विजय चुपचाप खाता रहा; फिर बोला, “बिनोदको कह दिया है, वह आपकी देख रेख करता रहेगा। जितने दिन आप इस मकानमें हैं, आपको किसी तरहकी तकलीफ न होगी।”

फिर वह कुछ देर चुप रहकर कहने लगा, “और एक बात आपसे कहे जाता हूँ। अगर कभी भेट हो, तो गगनसे कह दीजिएगा कि मैंने उसे माफ कर दिया, पर इस गोँवमें अब वह न आये। आनेसे माफ न करूँगा।”

“कभी भेट हुई तो उनसे कह दूँगी।” इतना कहकर अनुराधा चुप हो गई, फिर क्षण-भर बाद बोली, “मुश्किल है कुमारके मारे। आज वह किसी तरह जानेको राजी ही नहीं होता। और जाना क्यों नहीं चाहता, सो भी नहीं बताता।”

विजयने कहा, “इसलिए नहीं बताता कि वह खुद नहीं जानता और मन ही मन यह भी समझता है कि वहाँ जानेसे उसे तकलीफ होगी।”

“तकलीफ क्यों होगी ?”

“उस घरका यही नियम है। पर हो तकलीफ, आखिर इतना बड़ा हुआ तो वह वहीं है।”

“उसे ले जानेकी जरूरत नहीं। यहीं रहने दीजिए मेरे पास।”

विजयने हँसते हुए कहा, “मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर ज्यादासे ज्यादा एक महीने रह सकता है, उससे ज्यादा तो रह नहीं सकता, इससे लाभ क्या?”

दोनों ही मौन रहे। अनुराधाने कहा, “इसकी जो विमाता आयेगी, सुना है कि वे शिक्षित हैं।”

“हाँ, वे बी० ए० पास हैं।”

“पर बी० ए० तो उसकी ताईने भी पास किया है ?”

“जरूर किया है। मगर बी० ए० पास करानेवाली किनाबोमें दैवरौतको लाड़-प्यारसे रखनेकी बात नहीं लिखी। इस विषयकी परीक्षा उन्हें नहीं देनी पड़ी।”

“और बीमार सास-ससुरकी ? क्या यह बात भी किताबमें नहीं लिखी रहती ?”

“नहीं। यह प्रस्ताव और भी ज्यादा हास्यकर है।”

“हास्यकर न हो, ऐसी भी कोई बात है ?”

“है। जरा भी किसी तरहकी शिकायत न करना ही हमारे समाजका सुभद्र विधान है।”

अनुराधा क्षण-भर मौन रहकर बोली, “यह विधान आप ही लोगोंमें रहे। पर जो विधान सबके लिए एक-सा है, वह यह है कि लड़केसे बढ़कर बी० ए० पास नहीं है। ऐसी बहूको घर लाना अनुचित है।”

“लेकिन लाना तो किसी न किसीको पड़ेगा ही। हम लोग जिस समाजकी आवश्यकतामें रह रहे हैं, वहाँ बी० ए० पास बगैर इज्जत भी नहीं बचती, मन भी नहीं मानता और शायद घर-गृहस्त्री भी नहीं चलती। मा-बाप-भरे बहनौतके लिए पेड़के नीचे रहना मंजूर करनेवाली बहूके साथ हम बनवास कर सकते हैं, पर समाजमें नहीं रह सकते।”

अनुराधाका स्वर क्षण-भरके लिए तीखा हो उठा, बोली, “नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसे किसी निर्दय विमाताके हाथ नहीं सौंप सकते।”

विजयने कहा, 'सो कोई डर नहीं। कारण, सौंप देनेपर भी कुमार हाथसे फिसलकर नीचे आ गिरेगा। पर इसके मानी यह नहीं कि वे निर्दय ही हैं,—अपनी भावी पत्नीकी तरफसे मैं आपकी बातका तीव्र प्रतिवाद करता हूँ। मार्जित-रुचि-सम्मत उदास अवहेलनासे उनमें सुरभाई हुई आत्मीयताकी वर्वरता नाम मात्रको भी नहीं। यह टोप उन्हें आप न दीजिए।'

अनुराधा हँसकर बोली, "प्रतिवाद आप जितना चाहें, करें पर मुझे सुरभाई हुई आत्मीयताके मानी तो जरा समझा दीजिए?"

विजयने कहा, "यह हम लोगोके बड़े सर्किलका पारिवारिक बन्धन है। उसका 'कोड' ही अलग है, और चेहरा भी जुदा है। उमकी जड रस नहीं खीचती, पत्तोका रंग हरा भी नहीं होने पाता कि पिलाटे आने लगती है। आप गँवई-गँवके गृहस्थ घरकी लडकी हैं—स्कूल-कालेजमें पढकर पास नहीं हुई पाटी या पिकनिकमें शरीक नहीं हुई लिहाजा इसका निगूढ अर्थ आपको मैं समझा नहीं सकता, सिर्फ इतना-सा आभास दे सकता हूँ कि कुमारकी विमाता आकर उसे जहर पिलानेकी भी तैयारी न करेगी, और न चावुक हाथमे लिये उसके पीछे ही पड जायगी, क्योंकि वह मार्जित-रुचि-विरुद्ध आचरण है। इसलिए, इस वारेमें आप निश्चिन्त हो सकती हैं।"

अनुराधाने कहा, "मैं उनकी बात छोडे देती हूँ, पर आप वचन दीजिए कि खुद भी देखेंगे-भालेंगे, मेरी सिर्फ इतनी ही विनती है।"

विजयने कहा, "वचन देनेको तो जी चाहता है। पर मेरा स्वभाव और तरहका है, आदत भी दुनियासे अलग है। आपके आग्रहकी याद करके बीच-बीचमे देखने-भालनेकी कोशिश करता रहूँगा, मगर जितना आप चाहती हैं, उतना हो सकेगा—ऐसा तो नही मालूम होता। अच्छा, अब मैं जीम चुका, जाता हूँ। चलनेकी तैयारी करनी है।"

इतना कहकर वह उठ बैठा। बोला, "कुमार आपहीके पास रहेंगा, छोडनेका दिन आ जाय, तो उसे विनोदके साथ कलकत्ता भेज दीजिएगा; जरूरत महसूस करें, तो उसके साथ सन्तोषको भी बिना किसी संकोचके भेज दीजिएगा। शुरू-शुरूमें आपके साथ जैसा सलूक किया है, ठीक वैसी ही मेरी प्रकृति नहीं है। चलते वक्त फिर आपको भरोसा दिये जाता हूँ कि मेरे घर कुमारसे ज्यादा अनादर सन्तोषका नही होगा।"

मकानके सामने घोडा-गाड़ी खड़ी है, चीज-वस्तु लादी जा चुकी है, विजय गाड़ीपर चढ़ना ही चाहता था कि कुमारने कहा, “बापूजी मौसीजी बुला रही हैं।”

अनुराधा सदर दरवाजेके पास खड़ी थी, बोली, “प्रणाम करनेके लिए बुलवा लिया, फिर कब कर सकूंगी, मालूम नहीं।” कहकर उसने गलेमें ऑंचल डालकर दूरसे प्रणाम किया। फिर उठके खड़ी हो गई और कुमारको अपनी गोदके पास खींचकर बोली, “दादीजीसे कह दीजिएगा कि सोच फिकर न करें। जितने भी दिन मेरे पास रहेगा, किसी तरहका अनादर न होगा।”

विजयने हँसकर कहा, “विश्वास होना मुश्किल है।”

“मुश्किल किसके लिए है? क्या आपके लिए भी?” कहकर वह हँस दी, और दोनोंकी चार आँखें हो गई। विजयने रपष्ट देख लिया कि उसके पलक भीगे हुए हैं। मुँह झुकाकर उसने कहा, “किन्तु कुमारको ले जाकर तकलीफ न दीजिएगा। फिर कहनेका मौका नहीं मिलेगा, इसीसे बराबर कहे रखती हूँ। आपके घरकी बात याद आते ही उसे भेजनेको जी नहीं चाहता।”

“तो मत भेजिएगा।”

उत्तरमें वह एक साँस दबा कर चुप रह गई।

विजयने कहा, “जानेके पहले आपको अपने बायदेकी बात फिर एक बार याद दिला जाऊँ। आपने वचन दिया है कि कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे चिट्ठी लिखेगी।”

“मुझे याद है। मैं जानती हूँ कि गंगोली महाशयसे मुझे भिखारिनकी तरह ही माँगना होगा, मनके सम्पूर्ण धिक्कारको तिलार्जल देकर ही माँगना होगा; पर आपके पास वह बात नहीं। जो चाहूँगी बिना किसी संकोचके आसानीसे माँग लूँगी।”

“पर याद रहे!” कहकर विजय जाना ही चाहता था कि अनुराधाने कहा, “तो आप भी एक वचन देते जाइए। कहिए कि जरूरत पड़नेपर मुझे भी जताइएगा?”

“जतानेके लायक मुझे क्या जरूरत पड़ेगी अनुराधा?”

“सो कैसे बताऊँ। मेरे पास और कुछ नहीं है, पर जरूरत आ पड़नेपर हृदयसे सेवा तो कर सकती हूँ।”

“आपको वे करने देंगे ?”

“मुझ कोई भी नहीं रोक सकता ।”

७

कुमार नहीं आया, सुनकर विजयकी मा मारे आतंकके सिहर उठी—
“यह कैसी बात है रे ? जिसके साथ लड़ाई है, उसीके पास लड़केको छोड़ आया ?”

विजयने कहा, “जिसके साथ लड़ाई थी, वह पातालमें जाके छिप गया है मा, किसकी मजाल कि उसे ढूँढ निकाले ? तुम्हारा पोता अपनी मौसीके पास है । कुछ दिन बाद आ जायगा ।”

“अचानक उसकी मौसी कहाँसे आ गई ?”

विजयने कहा, “भगवानके बनाये हुए संसारमें अचानक कौन कहाँसे आ पहुँचता है मा, कोई वता नहीं सकता । जो तुम्हारे रुपये-पैसे लेकर डुबकी लगा गया है, यह उसी गगन चटर्जीकी छोटी बहन है । मकानसे उसीको निकाल भगानेके लिए लाठी-सोटा और पियादे-दरवान लेकर युद्ध करने गया था, पर तुम्हारे पोतेने सब गडबड कर दिया । उसने उसका ऐसा दामन पकड़ा कि दोनोंको एक साथ वगैर निकाले उसे निकाला ही नहीं जा सकता था ।”

माने अन्दाजसे बातको समझकर पूछा, “कुमार मालूम होता है उसके बसमें हो गया है ? उस लड़कीने उसे खूब लाड़-प्यार-किया होगा शायद ? बेचारेको लाड़-प्यार तो मिला नहीं कभी ।” इतना कहकर उन्होंने अपनी अस्वस्थताकी याद करके एक गहरी सोंस ले ली ।

विजयने कहा, “मैं तो बाहर रहता था, घरके भीतर कौन किसे लाड़-प्यार कर रहा है, मैंने आँखोंसे देखा नहीं । पर जब चलने लगा तो देखा कि कुमार अपनी मौसीको छोड़कर किसी तरह आना ही नहीं चाहता ।”

माका सन्देह इतनेपर भी न मिटा, कहने लगीं, “गँवई गाँवकी लड़कियाँ बहुत तरहकी बातें जानती हैं । साथ न लाकर तैने अच्छा नहीं किया ।”

विजय ने कहा “तुम खुद गँवई गाँवकी लड़की होकर गँवई-गाँवके विरुद्ध शिकायत कर रही हो मा ? अन्तमें तुम्हारा विश्वास शहरकी लड़कियोंपर ही हो गया क्या ?”

“शहरकी लड़कियाँ ? उनके चरणोंमें लाखों प्रणाम !” यह कहकर माने दोनों हाथ जोड़कर माथेसे लगा लिये ।

विजय हँस दिया । माने कहा “हँसता क्या है रे, मेरा दुःख सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और जानते हैं वे !” कहते कहते उनकी आखें डबडबा आईं, बोली; “हम लोग जहाँकी हैं, वे गाँव क्या अब रहे हैं बेठा ? जमाना बिलकुल ही बदल गया है ।”

विजयने कहा “बहुत बदल गया है, पर जबतक तुम लोग जीती हो, तब तक शायद तुम्हीं लोगोंके पुरायसे वे बने रहेंगे मा, बिलकुल लोप नहीं होगा उनका । उसीकी थोड़ी-सी भाकी अवकी देख आया हूँ । पर तुम्हें तो वह चीज दिखाना मुश्किल है, यही दुःख रह गया मनमें ।”—इतना कहकर वह आफिस चला गया । आफिसके कामके तर्काजसे ही उसे यहाँ चला आना पड़ा है ।

+ + +

शामको आफिससे लौटकर विजय भइया-भाभीके साथ भेंट करने गया । जाकर देखा कि कुरुक्षेत्रका युद्धकाण्ड चल रहा है । शृङ्गारकी चीज वस्तु इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, भइया आराम-कुर्सीके हत्थेपर बैठे जोर-जोरसे कह रहे हैं, “हरगिज नहीं । जाना हो, अकेली चली जाओ । ऐसी रिश्तेदारीपर मैं—” इत्यादि ।

अकस्मात् विजयको देखते ही प्रभा एक साथ जोरसे रो पड़ी । बोली, “अच्छा लालाजी, तुम्हीं बताओ, उन लोगोंने अगर सिताशुके साथ अनीताका ब्याह पक्का कर दिया तो इसमें मेरा क्या दोष ? आज उसकी सगाई पक्की होगी—और ये कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा । इसके मानी तो यही हुए कि मुझे भी नहीं जाने देंगे ।”

भइया गरज उठे, “क्या कहना चाहती हो तुम, तुम्हें मालूम नहीं था ? इस लोगोंके साथ ऐसी जालसाजी करनेकी क्या जरूरत थी इतने दिनों तक ?”

माजरा क्या है, सहसा समझ न सकनेसे विजय हतबुद्धि-सा हो गया, पर समझनेमें ज्यादा देर भी नहीं लगी । उसने कहा, “ठहरो, ठहरो । क्या हुआ बताओ भी तो ! अनीताके साथ सिताशु घोषालका ब्याह होना तय हो गया है, यही तो ? आज ही सगाई पक्की होगी ? I am thrown Completely over-board !” (मैं पूरी तरहसे समुद्रमें फेंक दिया गया !)

भइयाने हुंकारके साथ कहा, “हूँ ! और ये कहना चाहती हैं कि इन्हें कुछ मालूम ही नहीं !”

प्रभा रोती हुई बोली, “भला मैं क्या कर सकती हूँ लालाजी ? भइया

सौजूद हैं, मा हैं, लडकी खुद सयानी हो चुकी है—अगर वे अपना वचन भंग कर रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष ? ”

भइयाने कहा, “ दोष यही कि वे धोखेबाज हैं, पाखण्डी और झूठे हैं । एक तरफ जवान देकर दूसरी तरफ छिपे-छिपे जाल फैलाये हुए बैठे थे । अब लोग हँसेगे और कानाफूसी करेंगे,—मैं क्लबमें मारे शरमके मुँह नहीं दिखा सकूँगा । ”

प्रभा उसी तरह रुआसे स्वरमें कहने लगी, “ ऐसा क्या कहीं होता नहीं ? इसमें तुम्हारे शरमानेकी कौन-सी बात है ? ”

“ मेरे शरमानेकी वजह यह है कि वह तुम्हारी बहन है। दूसरे मेरे सुसरालके सबके सब धोखेबाज हैं, इसलिए । उसमें तुम्हारा भी एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए । ”

अब तो भइयाके चेहरेकी तरफ देखकर विजय हँस पड़ा, परन्तु उसी वक्त उसने झुककर प्रभाके पैरोकी धूल माथेसे लगाकर प्रसन्न मुखसे कहा, “ भाभी, भइया चाहे जितना भी क्यों न गरजे, मैं गुस्सा या अफमोस तो कहेँगा ही नहीं, बल्कि, सचमुच ही अगर इसमें तुम्हारा हिस्सा हो, तो मैं तुम्हारा चिर-कृतज्ञ रहूँगा । ”

फिर भइयाकी तरफ मुड़कर कहा, “ भइया, तुम्हारा गुस्सा होना सचमुच बड़ा अन्याय है । इस मामलेमें जवान देनेके कोई मानी नहीं होते, अगर उसे बदलनेका मौका मिले । ब्याह तो कोई वच्चोका खेल नहीं है । सितांशु विलायतसे आई. सी. एस. होकर लौटा है, उच्च श्रेणीका आदमी ठहरा । अनीता देखनेमें सुन्दर है, बी० ए० पास है—और मैं ? यहाँ भी पास नहीं कर सका, विलायतमें भी सात आठ साल बिताकर एक डिग्री हासिल नहीं कर सका—और अब लकड़ीकी दूकानपर लकड़ी बेचकर गुजर करता हूँ, न तो पद-गौरव है, न कोई खिताब है । इसमें अनीताने कोई अन्याय नहीं किया, भइया । ”

भइयाने गुस्सेके साथ कहा, “ हजार बार अन्याय किया है । तू क्या कहना चाहता है कि तुझे जरा भी दुःख नहीं हुआ ? ”

विजयने कहा, “ भइया, तुम बड़े हो, पूज्य हो,—तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा—तुम्हारे पैर छूकर कहता हूँ, मुझे जरा भी दुःख नहीं । अपने पुरायसे तो नहीं,—किसके पुरायसे बचा, सो भी नहीं मालूम, पर जान पड़ता है कि—

मैं बच गया। भाभी, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भइया चाहे तो नाराज होकर घरमें बैठे रहे, मगर हम तुम, चलो चले, तुम्हारी वहनकी सगाईमें भर-पेट खा आवें।”

प्रभाने उसके चेहरेकी ओर देखकर कहा, “तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो लालाजी?”

“नहीं भाभी, मजाक नहीं उड़ाता। आज मैं अन्त करणसे तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूँ,—तुम्हारे वरदानसे भाग्य मेरी तरफ फिसे मुँह उठाकर देखे। पर अब देर न करो,—तुम कपड़े पहन लो, मैं भी आफिसके कपड़े बदल आऊँ।” कहकर जल्दीसे वह जाना चाहता था कि भइया कह उठे, “तेरे लिए निमंत्रण नहीं है, तू वहाँ कैसे जायगा?”

विजय ठिठककर खड़ा हो गया, बोला, “सो तो ठीक है। शायद वे शरमिन्दा होंगे। पर बिना बुलाये कहीं भी जानेमें आज मुझे कोई संकोच नहीं। इच्छा हो रही है कि दौड़ा जाऊँ और कह आऊँ कि अनीता, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तुमपर न मुझे कोई गुस्सा है, न कोई जलन है,—मेरी प्रार्थना है कि तुम सुखी होओ। भइया, मेरी प्रार्थना मानो, नाराजी न रखो, भाभीको ले जाओ, कमसे कम मेरी तरफसे ही सही, अनीताको आशीर्वाद दे आओ तुम दोनों।”

भइया और भाभी दोनों ही हतबुद्धि-से होकर उसकी तरफ देखते रहे। सहसा दोनोंकी निगाह विजयके चेहरेपर पड़ी—उसके चेहरेपर व्यंग्यका सचमुच ही कोई चिह्न नहीं था, क्रोध या अभिमानकी लेश मात्र छाया उसके कंठस्वरपर नहीं थी,—सचमुच ही मानो किसी सुनिश्चित विपत्तिके फन्देसे बच जानेसे उसका मन अकृत्रिम पुलकसे भर गया था। आखिर प्रभा अनीताकी वहन ठहरी, वहनके लिए यह इंगित उपादेय नहीं हो सकता। अपमानके धक्केसे प्रभाका हृदय सहसा जल उठा, उसने मानो कुछ कहना भी चाहा, पर गला रुंध गया।

विजयने कहा, “भाभी, अपनी सब बातें कहनेका अभी समय नहीं आया, कभी आयेगा या नहीं, सो भी नहीं मालूम,—लेकिन अगर आया किसी दिन, तो उस दिन तुम भी कहोगी कि लालाजी तुम भाग्यवान् हो, तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ।”

महेश

१

गाँवका नाम है काशीपुर। छोटा-ना गाँव और जर्मींदार इससे भी छोटा, मगर फिर भी उसका दबदबा ऐसा कि मोंटे प्रजा चू तक नहीं कर सकती।

छोटे लडकेकी जन्म-तिथिकी पूजा थी। प्रजा नमाप्त करके तर्करत्न महाशय दो पहरके वक्त घर लौट रहें थे। वैशाख खतम होनेका है, पर आमाशमें कहीं बादलकी छाया तक नहीं,—अनावृष्टिके आकाशमें मानों आग भर रही हो।

सामनेका दिगन्तव्यापी मैदान कड़ी धूपमें सूखकर सड़ने लगा है, और उन लाखों दरारोंमेंसे धरतीकी छातीका खून गानों पुआ बनकर उड़ा जा रहा है। अग्निशिखा-सी उसकी लहराती हुई ऊर्ध्वगतिकी तरफ देगनेमें गिर चकराने लगता है—जैसे नशा आ गया हो।

उस मैदानके किनारे रास्तेपर गफूर जुलाहका घर है। उसकी मिट्टीमें शीवाल गिर गई है और आँगन सड़कसे आ मिला है, मानो अन्न पुरकी लज्जा और आवह पथिकोंकी करुणाके आगे आत्म समर्पण करके निश्चिन्त हो गई हो।

सड़कके किनारे एक पेड़की छायामें खड़े होकर तर्करत्नने पुकारा—
“ओ रे ओ गफूर, घरमें है क्या ?”

उसकी दसैक सालकी लडकीने दरवाजेके पास आकर कहा, “क्यों,—
बाबूको तो बुखार आ गया है।”

“बुखार ! बुला हरामजादेको। पाखंडी म्लेच्छ कहींका !”

शोर-गुल सुनकर गफूर मियाँ घरसे निकलकर बुखारमें कौपता हुआ गहर आ खड़ा हुआ। फूटी दीवारसे सटा हुआ एक पुराना बबूलका पेड़ है, उसकी डालसे एक बैल बँधा हुआ है। तर्करत्नने उसकी तरफ इशारा करके कहा, “यह क्या हो रहा है, सुनूँ तो सही ? यह हिन्दुओंका गाँव है, जर्मींदार ब्राह्मण हैं, सो भी कुछ होश है ?”

उनका चेहरा गुस्से और धूपसे मुर्ख हो रहा था, लिहाजा उस मुँहसे गरम और तीखी वात ही निकलेगी, मगर कारण न समझ सकनेसे गफूर सिर्फ मुँहकी तरफ देखता रहा।

तर्करत्नने कहा, “सबेरे जाते वक्त देख गया था, बँधा था, और दोपहरको लौटते वक्त देख रहा हूँ कि ज्योका त्यो बँधा हुआ है ! गोहत्या होनेपर मालिक साहब तुम्हें जिन्दा गाड़ देंगे। वे ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं !”

“क्या करूँ पण्डितजी महाराज, बड़ी लाचारीमें पड़ गया हूँ। कई दिनसे बुखारमें पड़ा हूँ, पगहा पकड़कर थोड़ा-बहुत चारा लाता, सो होता नहीं,—चक्कर खाकर गिर पड़ता हूँ।”

“तो खोल दे, आप ही चर आयेगा।”

“कहाँ छोड़ आऊँ पंडितजी, लोगोके धान अभी सब भाड़े नहीं गये हैं,—खलिहानमें पड़े हुए हैं, पुआल भी अभी तक ज्योका त्यो पड़ा है, और मैदान तो सब सूखकर सफाचट हो रहा है, कहीं भी मुट्ठी-भर घास नहीं। किसीके धानमें मुँह मार दे, किसीका पुआल तहस-नहस कर डाले, कोई ठीक नहीं,—छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ महाराज ?”

तर्करत्नने जरा गरम होकर कहा, “नहीं छोड़ता तो कहीं छॉहमें बँधकर दो आँटी पुआल ही डाल दे, चबाया करेगा तबतक तेरी। लड़कीने भात नहीं रँधा ? मॉड-पानी दे दे थोड़ा-सा, पी लेगा।”

गफूरने कुछ जवाब नहीं दिया। निरुपायकी भौंति तर्करत्नके मुँहकी तरफ देखता रहा, उसके मुँहसे एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ा।

तर्करत्नने कहा, “सो भी नहीं है क्या ? पुआल सब क्या कर दिया ? हिस्सेमें जो कुछ मिला था सो बेच-बूचकर पेयाय स्वाहा ! बैलके लिए भी थोड़ा-सा नहीं रक्खा ! कसाई कहीका !”

इस निष्ठुर अभियोगसे गफूरकी मानो जवान वन्द हो गई। क्षण-भर बाद उसने आहिस्तेसे कहा “जो कुछ हिस्सेमें मिला था, सो मालिक साहबने पिछले बकायामे रखवा लिया। रो-विलखकर हाथ-पाव जोड़के कहा, “बाबू साहब, हाकिम हैं आप, आपका राज्य छोड़कर भाग थोड़े ही सकता हूँ। मुझे थोड़ा-सा पुआल दे दीजिए। छप्पर छाना है, एक कोठरी है, बाप-बेटीका रहना है, सो भी खैर इस साल ताड़-पत्तोसे गुजर कर लूँगा। लेकिन मेरा महेश भूखों मर जायगा।”

तर्करत्नने हँसकर कहा “ओःफ-हो ! और आपने शौकसे इमका नाम रख छोड़ा है महेश ! हँसी आती है !”

मगर यह व्यग्र गफूरके कानोमें नहीं गया, वह कहने लगा, “लेकिन हाकिमकी मेहरबानी नहीं हुई। दो महीनेकी खुराक लायक धान हम लोगोंको दे दिया, लेकिन पुआल सब हिसाबमें ले लिया, इस बेचारेको एक तिनका तक नहीं मिला—” यह कहते-कहते उसका गला भर आया। परन्तु तर्करत्नको उसपर करुणा नहीं आई। बोले, “अच्छा आदमीहैं तू तो ! पहलेसे ले रक्खा है, देगा नहीं ? जमींदार क्या तुझे अपने घरसे खिलायेगा ? अरे तुम लोग तो राम-राज्यमें बसते हो,—आखिर कौम तो नीच ही ठहरी, उसीसे बुराई करता फिरता है !”

गफूरने लज्जित होकर कहा, “बुराई मैं क्यों करने लगा महाराज, उनकी बुराई हम लोग नहीं करते। लेकिन दूँ कहाँसे बतादूँ ? चार बीघे खेत हिस्सेमें जोतता हूँ, पर लगातार दो साल अकाल पड़ गया, खेतका धान खेतमें सूख गया,—बाप बेटीको दोनों छ्वाक भरपेट खानेको भी नहीं मिलता। घरकी तरफ देखिए, बरसा होती है तो विटियाको लेकर एक कोनेमें बैठके रात बितानी पड़ती है, पेंर फैलाकर सोनेकी भी जगह नहीं। महेशकी तरफ देखिए, हड्डियाँ निकल आई हैं,—दे न दीलिए महाराज, थोड़ा-सा पुआल उधार दे दीजिए, दो-चार दिन इसे भर-पेट खिला दूँ—” कहते-कहते ही वह धप-से ब्राह्मणके पैरोके पास बैठ गया। तर्करत्न महाशय तीरकी तरह दो कदम पीछे हटकर बोल उठे, “अरे मर, ब्रू लेगा क्या ?”

“नहीं महाराज, छुँऊंगा क्यों, छुँऊंगा नहीं। इस साल दे दीजिए महाराज, थोड़ा-सा पुआल दे दीजिए। आपके यहाँ चार-चार टालें लगी हुई हैं, उस दिन मैं देख आया हूँ,—थोड़ा-सा दे देनेसे आपको कुछ मालूम भी न होगा। बड़ा सीधा जीव है—मुँहसे कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ टुकर-टुकर देखता रहता है, और आँखसे आँसू डालता रहता है।”

तर्करत्नने कहा “उधार तो ले लेगा, पर अदा कैसे करेगा, सो तो बता ?”

गफूरने आशान्वित होकर व्यग्रस्वरमें कहा “जैसे बनेगा, मैं चुका दूँगा महाराजजी, आपको धोखा न दूँगा।”

तर्करत्न महाशयने मुँहसे एक प्रकारका शब्द करके गफूरके व्याकुल कंठका अनुकरण करते हुए कहा “धोखा नहीं दूँगा ! जैसे बनेगा, चुका दूँगा !

रासिक नागर बन रहा है ! चल-चल हट, रास्ता छोड़ । घर जाना है, बहुत अवेर हो गई है । ”

इतना कहकर मुसकराते हुए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उससे पीछे हटते हुए गुस्सेमें आकर कहने लगे, “ अरे मर, सींग हिलाकर मारने आ रहा है, सींग मारेगा क्या ? ”

गफूर उठके खड़ा हो गया । पंडितजीके हाथमें फल-मूल और भीगे चावलोंकी पोटली थी, उसे दिखाते हुए गफूरने कहा “ गन्ध मिल गई है न उसे, इसीसे कुछ खानेको मँगता है—”

“ खानेको मँगता है ? ठीक, जैसा खुद गँवार किसान है, वैसा ही बैल है ! पुआल तो नसीब नहीं होता, केले-चावल खानेको चाहिए ! हटा हटा, रास्तेसे एक तरफ हटाकर बौध । कैसे सींग हैं—किसी दिन किसीकी जान न ले ले ! ” कहते हुए पंडितजी एक तरफसे बचकर निकल गये ।

गफूर उनकी तरफसे दृष्टि हटाकर कुछ देरतक महेशकी तरफ एकटक देखता रहा । उसकी गंभीर काली आँखें वेदना और भूखसे भरी थीं, उसने कहा “ तुम्हे दिया नहीं मुट्ठी-भर ? उन लोगोके पास बहुत है, फिर भी देते नहीं किसीको । न दे—” कहते-कहते उसका गला रुँध आया, और आँखोंसे टप-टप आँसू गिरने लगे । महेशके पास आकर वह चुपचाप उसके गलेपर, माथे और पीठपर, हाथ फेरता हुआ चुपके-से कहने लगा, “ महेश, तू मेरा लड़का है, तू हम लोगोको आठ साल तक खिलाता-पिलाता रहा है, अब बूढ़ा हो गया है, तुम्हे मैं भर-पेट खिला भी नहीं सकता,—लेकिन तू तो जानता है कि तुम्हे मैं कितना चाहता हूँ । ”

महेशने इसके उत्तरमें सिर्फ गरदन बढ़ाकर आरामसे आँखे मीच लीं । गफूर अपने आँसू महेशकी पीठपर पोछता हुआ उसी तरह अस्फुट स्वरमें कहने लगा, “ जमींदारने तेरे मुँहका कौर छीन लिया,—मसानके पास जो चरनेकी जगह थी, उसे भी पैसेके लोभसे ठेकेपर उठा दिया, ऐसे अकालमें तुम्हे कैसे जिलाये रखूँ बता ? छोड़ देनेसे तू दूसरोकी टालपर मुँह मारेगा, लोगोके केलेके पेड़ तोड़कर खा जायगा,—तेरे लिए अब मैं क्या करूँ ? देहमे अब तेरे ताकत भी नहीं, गाँवका कोई भी अब तुम्हे चाहता नहीं—लोग कहते हैं अब तुम्हे बेच देना चाहिए—” मन ही मन इन शब्दोंके उच्चारण करते ही उसकी आँखोंसे टप-टप आँसू गिरने लगे । उन्हें हाथसे

पोंछकर वह इधर-उधर देखने लगा, फिर फूटे घरके छप्परसे थोड़ा-सा पुराना मैला-भट्ठा पुआल खींच लाया और उसे महेशके सामने रखकर धीरेसे कहने लगा, “ले, जल्दीसे थोड़ा बहुत खा ले, ढेर होनेसे—फिर ।”

“बापू ?”

“क्यों बिटिया ?”

“आओ, भात खा जाओ ।” कहती हुई अमीना घरसे निकलकर दरवाजेपर आ खड़ी हुई । जगन्-भर देखकर उसने कहा, “महेशको फिर छप्परका पुआल खिला रहे हो बापू ?”

ठीक इसी बातका उसे डर था, लज्जित होकर बोला, “सड़ा मडाय़ा पुआल है बिटिया, अपने-आप भर-भरके गिर रहा था ।”

“मैं जो भीतरसे सुन रही थी बापू, तुम खींचके निकाल रहे थे ?”

“नहीं बिटिया, ठीक खींचके नहीं निकाला—”

“लेकिन दीवार जो गिर जायगी बापू—”

गफूर चुप रहा । सिर्फ एक कोठरीके सिवा और सब टूट-फूट गया है और इस तरह करनेसे अगली बरसातमें वह भी नहीं टिक सकती, यह बात उससे ज्यादा और कौन जानता है ! और, इस तरह और कितने दिन कट सकते हैं !

लड़कीने कहा, “हाथ-पाँव धोकर भात खा जाओ बापू, मैं परोस चुकी हूँ ।”

गफूरने कहा, “मोंड़ तो जरा दे जा बिटिया, महेशको पिला-पिलूकर निरचू होकर खाने बैठूंगा ।”

“मोंड़ तो आज नहीं रहा बाबू, हँडियामे ही रह गया ।”

“नहीं है ?” गफूर चुप हो रहा । ऐसे कष्टके दिनोमें जरा भी कोई चीज़ बिगाड़ी नहीं जा सकती, इस बातको दस सालकी लड़की भी समझ गई है । हाथ-पाँव धोकर वह कोठरीके भीतर जाके खड़ा हो गया । एक पीतलकी थालीमें पिताके लिए दाल-भात परोसकर देटी अपने लिए एक मिट्टीकी थालीमें दाल-भात लिये बैठी है । देखकर गफूरने धीरेसे कहा, “अमीना, मुझे तो फिर आज जाड़ा मालूम हो रहा है, बिटिया,—बुखारमें खाना क्या ठीक होगा ?”

अमीनाने उद्विग्न चेहरेसे बहा, “मगर तब तो तुमने कहा था कि बड़ी भूख लग रही है ?”

“तब शायद बुझार नहीं था बेटी ।”

“तो उठाके रख दें, शामको खा लोगे ?”

गफूरने सिर हिलाकर कहा, “मगर ठगड़ा भात खानेसे तो तबीयत और भी खराब हो जायगी अमीना !”

अमीनाने कहा “तो फिर ?”

गफूरने न जाने क्या सोच-विचारकर महसा इस समस्याकी मीमांसा कर डाली; बोला, “एक काम करो न बेटी, न हो तो महेशको खिला दो ! रातको फिर मेरे लिए मुट्ठी-भर नहीं बना सकोगी, अमीना ?”

उत्तरमें अमीना मुंह उठाकर क्षण-भर चुप-चाप पिताके मुंहकी ओर देखती रही, फिर मिर झुकाकर धीरेसे बोली, “हाँ, बना लूंगी बापू ।”

गफूरका चेहरा सुख हो उठा । बाप और बेटीमें यह जो थोड़ा-सा माया-चारीका अभिनय हो गया, उसे इन दो प्राणियोंके सिवा शायद और भी एक जनने अन्तरीक्षमें रहकर देख लिया ।

२

पाँच-सात दिन बाद, एक दिन बीमार गफूर चिन्तित चेहरेसे अपने आँगनमें बैठा था । उसका महेश कलसे अभी तक लौटा ही नहीं । खुद वह कमजोर है, इसलिए अमीना उसे सवेरेसे चारों तरफ ढूँढ़ती फिर रही है । दिन छुपनेसे पहले उसने वापस आकर कहा, “सुना है बापू, मानिक बाबूने अपने महेशको थानेमें भिजवा दिया है ।”

गफूरने कहा, “चल पगली !”

“हाँ बापू, सच । उनके नौकरने मुझसे कहा कि अपने बापसे जाके कह दे, दरियापुरके मवेशीखानेमें ढूँढ़े जाकर ।”

“क्या किया था उसने ?”

“उनके बगीचेमें घुसकर उसने पेड़-पौधे बरबाद कर दिये हैं ।”

गफूर सन्न होकर बैठ रहा । महेशके सम्बन्धमें उसने अनेक प्रकारकी दुर्घटनाओंकी कल्पना की थी; पर ऐसी आशंका उसे नहीं थी । वह जैसा निरीह है, वैसा ही गरीब, लिहाजा पाड़-पड़ोसी कोई उसे इतनी बर्बा सजा

दे सकता है, इस बातका डर उसे नहीं था। खासकर मानिक घोपसे तो उसे, गऊ और ब्राह्मणोंपर जिसकी भक्ति अन्य गौवोतक प्रसिद्ध है, ऐसी आशा नहीं थी।

लडकीने कहा, “दिन तो छुपा आता है बापू, महेशको लाने नहीं जाओगे ?”

गफूरने कहा, “नहीं।”

“लेकिन उसने तो कहा है कि तीन दिनके भीतर नहीं छुड़ानेसे पुलिसवाले उसे गौहट्टीमें बेच डालेंगे।”

गफूरने कहा “बेच डालने दो।”

गौहट्टी ठीक क्या चीज है, अमीना इस बातको नहीं जानती थी, परन्तु महेशके सम्बन्धमें इका उल्लेख होते ही उसका बाप कैसा विचलित हो उठता है, इस बातको उसने बहुत दफे देखा था। परन्तु आज वह और कोई बात न कहकर चुपचाप धीरेसे चला गया।

रातको अंधेरेमें छिपकर गफूर वंशीकी दूकानपर जाकर बोला, “चचा, आज एक रुपया देना होगा।” कहते हुए उसने अपनी पीतलकी थाली वंशीके बैठनेके माचेके नीचे रख दी। इस चीजकी तौल बाँहरसे वंशी परिचित था। पिछले दो सालोंमें उसने इसे पाँच-छ दफे गिरवी रखकर एक-एक रुपया दिया है। इसलिए आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं की।

दूसरे दिन फिर महेश अपने स्थानपर बँधा दिखाई दिया। वही बबूलका पेड़, वही रस्सी, वही खूटी, वही रीती नौद, वही लुधातुर काली आँखोंकी सजल उत्सुक दृष्टि। एक बूढ़ा-सा मुसलमान उसे अत्यन्त तीव्र दृष्टिसे देख रहा था। पास ही एक किनारे दोनों घुटने मिलाये गफूर चुपचाप बैठा था। अच्छी तरह देख-भालकर उस बुढ़ेने चद्दरके छोरमेंसे एक दस रुपयेका नोट निकालकर, उसकी तह खोलके, बार-बार उसे ठीक करते हुए गफूरके पास जाकर कहा, “अब मोल-तोल करके इसे भुनाऊँगा नहीं, यह लो, पूरे दसके दस दिये देता हूँ—लो।”

गफूरने हाथ बढ़ाकर नोट ले लिया, और उसी तरह चुपचाप बैठा रहा। पर जो दो आदमी बुढ़ेके साथ आये थे, उनके पगहापर हाथ लगाते ही गफूर अकस्मात् उठकर सतर खड़ा हो गया, और उद्धत स्वरमें बोल उठा, “पगहासे हाथ मत लगाना, कहे देता हूँ—खबरदार, अच्छा न होगा।”

वे चौक पड़े। वृद्धने आश्चर्यके साथ कहा, “क्यों ?”

गफूरने उसी तरह गुरमेमें जवाब दिया, “क्यों क्या ! मेरी चीज है मैं नहीं बेचता,—मेरी खुशी !” इतना कहकर उसने नोटको अलग फेंक दिया।

उन लोगोंने कहा, “कल रातेमें क्याना जो ले आये थे ?”

“यह लो, अपना क्याना वापस ले लो !” कहकर उसने अंटीमिसे दो रुपया निकालकर, भूजसे पटक दिये। एक भगडा उठ खड़ा होगा, इस ख्यालसे वृद्धने हसकर धीरताके साथ कहा, “ढवाव डालकर और दो रुपया ज्यादा लेना चाहते हो, यही तो ! दे दो जी, जल-पानके लिए उसकी लडकीके हाथपर धर दो, दो रुपये। वस, यही तो ?”

“नहीं।”

“मगर इससे ज्यादा कोई एक अधेला भी नहीं देगा, मालूम है ?” गफूरने जोरसे सिर हिलाकर कहा, “नहीं।”

वृद्धने नाराज होकर कहा, “तो क्या ? चमड़ेकी ही तो कीमत मिलेगी, नहीं तो, माल इसमें क्या है ?”

“तोवा ! तोवा” गफूरके मुँहसे अचानक एक भद्दी कड़वी बात निकल गई और दूसरे ही जगह वह अपनी कोठरीमें जाकर चिल्ला-चिल्लाके धमकी देने लगा कि अगर वे जल्दीसे गाँवके बाहर नहीं चले गये, तो जमींदारके आदमियोंको बुलवाकर जूते मारकर निकलवा देगा।

शोर गुल मुनकर लोग इकट्ठे हो गये, मगर इतनेमें जमींदारके यहाँसे उसका बुलावा आ गया। वान मालिक साहब तक पहुँच गई थी।

कचहरीमें उस समय भले-बुरे ऊँच-नीच सभी तरहके आदमी बैठे थे। शिवशंकर बाबूने आँखें तरेरकर कहा, “गफूरा, तुम्हें क्या सजा दी जाय, कुछ समझमें नहीं आता। किसकी जमींदारीमें रहता है, जानता है ?”

गफूरने हाथ जोड़कर कहा, “जानता हूँ। हम लोग खाने बिना मर रहे हैं हज़ूर, नहीं तो आज आप जो भी कुछ जुरमाना करते, मैं ‘ना’ नहीं करता।”

सभी आश्चर्य-चकित हो गये। इस आदमीको वे जिद्दी और बदमिजाज ही समझते आ रहे थे। गफूरने रुँधे हुए गलेसे कहा, “ऐसा काम अब कभी न कहूँगा मालिक साहब !”

इतना कहकर उसने खुद ही दोनों हाथोंसे अपना कान पकड़ा, और आँगनमें एक तरफसे दूसरी तरफ जाक रगड़कर वह खड़ा हो गया।

शिवशंकर बाबूने मदन्य कंठसे कहा “अच्छा, जा जा, हो, गया, जा । अब कभी ऐसी मति मत करना ।”

बात सुनकर सबके रोएं खड़े हो गये, और इस विषयमें किसीको रंचमात्र भी मन्देह न रह गया कि ऐमा महापातक होते-होते जो रुक गया, वह सिर्फ सालिक साहबके पुण्यके प्रभावसे और शासनके जोरसे । तर्करत्न महाशय भी उपस्थित थे, उन्होंने गो-शब्दकी शास्त्रीय व्याख्या की, और ऐसी धर्मज्ञान-शून्य स्लेच्छ जातिको गौवके आस-पास कहीं भी, क्यों नहीं बसने देना चाहिए, इस बातको प्रकट करके लोगोंके जान-नेत्र खोल दिये ।

गफूरने किसी बातका जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस अपमान और तिरस्कारको यथार्थ प्राण्य समझकर मिर माथे ले लिया, और वह प्रसन्न चित्तसे घर चला गया । उसने पड़ोसीके घरसे मोंड मोंगकर महेशको पिलाया, और उमकी देह, सिर और सींगोपर बार बार हाथ फेरकर अस्फुट स्वरमें वह न जाने क्या-क्या कहता रहा ।

३

जेंट खतम हो चला । रुद्रकी जिस मूर्तिने एक दिन वैशाखके अन्तमें आत्म-प्रकाश किया था, वह कितनी भीषण और कितनी बड़ी कठोर हो सकती है, इस बातका अनुभव आजके आकाशकी तरफ वगैर देखे किया ही नहीं जा सकता । कहीं भी जरा करुणाका आभास तक नहीं । कभी इस रूपका लेशमात्र परिवर्तन हो सकता है, और किसी दिन यह आकाश बदलियोंसे घिरकर सजल दिखाई दे सकता है, इस बातकी आज कल्पना करते भी डर लगता है । समस्त नभस्थलव्यापी जो प्रज्ज्वलित आग लगातार भर रही है, उसका अन्त नहीं, समाप्ति नहीं,—सबको अन्त तक जलाकर खाक किये वगैर वह नहीं रुकनेकी ।

ऐसे दिनमें ठीक दोपहरके वक्त गफूर घर लौटा । दूसरेके दरवाजेपर मजूरी करनेकी उसको आदत नहीं और अभी बुखारको छूटे भी चार-पाँच दिन ही हुए हैं, शरीर कमजोर है, थका हुआ । फिर भी आज वह कामकी तलाशमें निकला था, मगर ऐसी तेज धूपमें जलनेके सिवा और कुछ उसके हाथ नहीं आया । भूख, प्यास और थकानके मारे उसे आँखोंके आगे अंधेरा दिखाई दे रहा था । आँगनमें खड़े होकर उसने आवाज दी, “अमीना, भात हो गया री?”

लडकी कोठरीमेंसे आहिरतेसे निकलकर चुपचाप खूँटीके सहारे खड़ी हो गई।

जवाब न पाकर गफूर चिल्लाकर बोल उठा, “हुआ भात ? क्या कहा, नहीं हुआ ? क्यों, क्यों नहीं हुआ, बना ?”

“चावल नहीं है वापू।”

“चावल नहीं है ? मवेरे क्यों नहीं कहा मुझसे ?”

“रातको तो कहा था।”

गफूरने मुँह बनाकर उसके स्वरकी नकल करते हुए कहा, “रातको तो कहा था ! रातको कहनेसे किसीको याद रहती है ?” कर्कश कंठमें उसका कोध दूना बढ़ गया। वह चेहरेको अविकतर विकृत करके कहने लगा, “चावल रहेगा कहाँसे ? रोगी वाप खाय चाहें न खाय, धीगर्दी लडकीको चार-चार पाँच-पाँच दफे गटकनेको चाहिए ! आजमें चावल में तालेमें बन्द करके रखूँगा। ला, एक लोटा पानी दे,—मारे प्यासके छाती फटी जानी है। कह दे, पानी भी नहीं है।”

अर्माना उसी तरह सिर झुकाये खड़ी रही। कुछ देर बाद गफूर जब समझ गया कि घरमें पीनेका पानी तक नहीं, तब तो वह अपनेको सम्हाल न सका। उसने चटसे पास जाकर उसके गालपर तड-से एक तमाचा जड़ दिया और कहा, “कलनुँही, हरामजादी लडकी, दिन-भर तू किया क्या करती है ! इतने लोग मरते हैं, तू क्यों नहीं मरती ?”

लडकीने कुछ जवाब नहीं दिया, मिट्टीकी गागर उठाकर ऐसी कड़कैकी धूपमें ही, आँखें पोंछती हुई चुपचाप चल दी। मगर उसके आँखके ओझल होते ही गफूरकी छातीमें गुल-सा चुभने लगा। विगर माकी इस लडकीको उसने किस तरह पाल-पोसकर बड़ा किया है, सो वही जानता है।

वह सोचने लगा, उसकी इस रनेहमयी कार्यपरायण शान्त लडकीका कोई दोष नहीं है। खेतका जो थोड़ा-सा अनाज था, उसके निवट जानेके बादसे उसे दोनों बहू भर-पेट खानेको भी नहीं मिलता। किसी दिन एक छाक खाकर रह जाती है, और किसी दिन वह भी नसीब नहीं होता। दिनमें चार-चार पाँच-पाँच दफे खानेकी बात जितनी असम्भव है, उतनी ही भूठ, और घरमें पानी न रहनेका कारण भी उससे छिपा न था। गाँवमें जो दो-तीन तलाव हैं, वे विलकुल सूख गये हैं। शिवचरण बाबूके पिछवाड़ेकी पोखरमें

जो थोड़ा-बहुत पानी है भी, सो सबको मिलता नहीं। और और नालाबोंमें एक-आव जगह गड़हा खोदकर जो-कुछ पानी संचित होता है, उसके लिए छीना-भूषटी मच जाती है, और वहाँ मीड़ भी बहुत रहती हैं। मुगलमान होनेसे वह उनके पास भी नहीं जा सकती। घंटों दूर खड़ी रहनेके बाद, बहुत निहोरे करनेपर कोई दया करके उसके बरतनमें डाल दे, तो वह घर लावे। इस बातको वह जानता था। हो सकता है कि आज पानी न रहा हो, या छीना-भूषटीके बीच किसीको लटकीपर कृपा करनेका मौका ही न मिला हो,—ऐसी ही कोई बात हो गई होगी, यह समझकर उसकी आँखोंमें आँसु भर आये।

इतनेमें जमींदारका पियादा जमदूतकी तरह आँगनमें आ खड़ा हुआ, पोला—“गफूरा, घरमें है क्या?”

गफूरने तीखे स्वरमें उत्तर दिया, ‘हूँ। क्या क्या है?’

“बाबू साहब बुला रहे हैं, चल।”

गफूरने कहा, “अभी मैंने खाया-पीया नहीं, पीछे जाऊँगा।”

इतना जबरदस्त हौसला पियादोंसे सहा नहीं गया। उसने एक भद्दा सम्बोधन करके कहा, “बाबूका हुकम है, ज़ता मारते-मारते घसीट ले जानेका।

गफूर दूसरी बार अपनेको भूल गया, उसने भी एक कटु शब्द उच्चारण करते हुए कहा, “महाराजीके राज्यमें कोई किसीका गुलाम नहीं है। लगान देकर रहता हूँ, मुफ्त नहीं, मैं नहीं जाता।”

मगर ससारमें इतने छोटेके लिए इतने बड़ेकी दुहाई देना सिर्फ व्यर्थ ही नहीं बल्कि विपत्तिका भी कारण है। इतनी खैर हुई कि इतना क्षीण करगठ उतने बड़े कानोतक पहुँचा नहीं,—नहीं तो उनके मुँहका अन्न और आँखोंकी नींद ही जाती रहती।

इसके बाद क्या हुआ, विस्तारसे कहनेकी जरूरत नहीं लेकिन घंटे-भर बाद जब वह जमींदारके सदरसे लौटकर चुपचाप पड़ रहा, तब उसका मुँह और आँखें सब फूल रही थी। उसकी सजाका प्रधान कारण है महेश । उसके घरसे बाहर निकलनेके बाद ही वह पगड़ा तोड़कर भाग खड़ा हुआ और जमींदारके महनमें जाकर उसने फूलोंके सारे पौधे नष्ट कर डाले। अन्तमें पकड़नेकी कोशिश की गई तो वह बाबू साहबकी छोटी लड़कीको पटककर भाग गया। ऐसी घटना यह पहले ही पहल हुई हो, सो बात नहीं,—इसके पहले भी हुई है, पर गरीब होनेसे उसे माफ कर दिया जाता था;

परन्तु प्रजा होकर उसका यह कह देना कि वह लगान देकर रहता है और किसीका गुलाम नहीं, जमींदारसे किसी भी तरह सहा नहीं गया। वहाँ उसने पिटने और बेइज्जत होनेका जरा भी प्रतिवाद नहीं किया, सब-कुछ मुँह बन्द करके सह लिया, और घर आकर भी वह उसी तरह मुँह बन्द करके पड़ा रहा। भूख-प्यासकी बात उसे याद नहीं रही, लेकिन छातीके भीतर मानो आग-सी जलने लगी। इस तरह कितनी देर बीत गई, उसे कुछ होश नहीं, परन्तु आगनसे सहसा अपनी लड़कीका आर्त-कराँठ कानमें पड़ते ही वह तड़कासे उठके खड़ा हो गया और लपका। बाहर जाकर देखता क्या है कि अमीना जमीनपर पड़ी है, उसकी फूटी गागरसे पानी भर रहा है और महेश मिट्टीपर मुँह लगाये मानो मरुभूमिकी तरह पानी सोख-सोखकर पी रहा है। आँखोंके पलक नहीं गिरे, गफूरका होश हवास जाता रहा। मरम्मतके लिए कल उसने अपने हलका सिरा खोल रखा था, उसीको दोनों हाथोंसे उठाकर उसने महेशके झुके हुए माथेपर जोरसे दे मारा।

एक बार, निर्फ एक बार महेशने मुँह उठानेकी कोशिश की, उसके बाद उसका भूखा-प्यासा कमजोर शरीर जमीनपर लुढ़क पड़ा। आँखोंसे आँसुओंकी कुछ वूँदें कनपटियोंकी तरफ ढुलक पड़ी और कानसे थोड़ा-सा खून वह निकला। दो-तीन बार सारा शरीर थरथर कर काँप उठा, फिर सामने और पीछेके पैर जहाँ तक तन सकते थे, तन्नाकर महेशने अन्तिम साँस छोड़ दी।

अमीना रो उठी, बोली, “क्या किया बापू, महेश तो अपना मर गया।”

गफूर टससे मस न हुआ, न कुछ जवाब दिया, सिर्फ निरनिमेष दृष्टिसे सामने पड़े हुए महेशकी निमेषहीन गंभीर काली आँखोंकी तरफ देखता हुआ पत्थरकी तरह निश्चल खड़ा रहा।

दो घण्टेके भीतर, खबर पाकर, दूसरे गाँवके मोची आ जुटे, और महेशकी बाँसमें बाँधकर बीहड़की तरफ ले चले। उनके हाथोंमें पैने चमकते हुए छुरे देखकर गफूर सिहर उठा, चटसे उसने आँखें मीच ली, उसके मुँहसे एक लफ्ज तक नहीं निकला।

सुहृदोंके लोग कहने लगे, “तर्करत्नजीसे व्यवस्था लेनेके लिए जमींदारने आदमी भेजा है—प्रायश्चित्तका खर्च जुटानेमें अब तेरा घर-द्वार तक विक्रि जायगा।”

गफूरने इन सब बातोंका कोई जवाब नहीं दिया, वह घुटनोंपर मुँह रखकर चुपचाप बैठा रहा ।

बहुत रात बीते, गफूरने लड़कीको जगा कर कहा, “अमीना, चल, हम लोग चले यहाँसे—”

वह वरामदेमें सो रही थी, आँखें मीझती हुई ठठके बैठ गई, बोली, “कहाँ वापू ?”

गफूरने कहा “फुलवाड़ीकी जूट-मिलमें काम करने ।”

लड़की आश्चर्यमें पड़ गई और वापका मुँह ताकने लगी । इसके पहले बड़ेसे बड़े दु खमें भी उसका बाप जूट-मिलमें काम करनेको राजी न हुआ था, कह दिया करता कि वहाँ धर्म नहीं रहता, लड़कियोंकी इज्जत-आवरु नहीं रहती, इत्यादि ।

गफूरने कहा “अब ढेरी मत कर बिटिया, चल, बहुत दूर पैदल चलना है ।”

अमीना पानी पीनेका लोटा और पिताके खानेकी पीतलकी थाली साथमें ले रही थी, पर गफूरने मना कर दिया, “ये सब रहने दे बिटिया, इनसे अपने महेशका पिरासचित्त होगा ।”

अन्धकारमें गंभीर निशीथमें गफूर लड़कीका हाथ पकड़कर घरसे निकल पड़ा । गाँवमें उसका कोई आत्मीय नहीं था, लिहाजा किसीसे कुछ कहने-सुननेकी भी जरूरत नहीं थी । आँगन पार होकर रास्तेके किनारे उम बबूलके पेड़के नीचे पहुँचते ही वह ठिठककर खड़ा हो गया, और फूट-फूटकर रोने लगा । तारीसे जड़े हुए काले आसमानकी तरफ मुँह उठाकर वह कहने लगा, ‘अल्लाह ! मेरा महेश प्यासा मर गया । उसके चरने-खाने तकको किसीने जमीन नहीं दी । मुझे जितनी चाहे सजा दे लो, मगर जिसने तुम्हारी दी हुई घास और तुम्हारा दिया हुआ प्यासका पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर तुम कभी माफ मत करना ।”

पारस

मजूमदारोंका वंश बड़ा वंश है, गाँवमें उनकी बड़ी-भारी इज्जत है। चढ़े भाई गुरुचरण उस घरके कर्ता-धर्ता । केवल घरके ही क्यों, उन्हें अगर सारे गाँवका कर्ता-धर्ता कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी। बड़े आदमी तो और भी थे पर इतनी श्रद्धा भक्तिका पात्र श्रीकुंजपुरमें और कोई न था। अपने जीवनमें बड़ी नौकरी उन्होंने नहीं की,—गाँव छोड़कर अन्यत्र जानेको राजी हो जाते, तो उनके लिए वह दुःप्राप्य नहीं थी। प्रथम यौवनमें वे जो एक बार निकटवर्ती जिला-रकूलकी मास्ट्रीके काममें घुसे, सो किसी भी लोभसे उस शिक्षालयकी ममता छोड़कर अन्यत्र जानेके लिए राजी ही नहीं हुए। यहाँ उनकी तनखा तीससे बढ़ते-बढ़ते पचास रुपया हो गई थी, और अब उसकी आधी पचीस रुपया पेन्शन पाते :। तीन साल हुए, उन्होंने अवसर ग्रहण कर लिया है। संसारमें आज तक रुपया ही कभी उनके लिए सबसे बड़ी चीज नहीं हुई। अगर ऐसा न होता, तो झगडा मिटाने, मामलोंका फैसला करने कराने, दलबन्दीकी गुत्थियाँ सुलझानेमें उनका आदेश ही श्रीकुंजपुरमें सर्वमान्य नहीं हो सकता। उनकी असीम धर्मनिष्ठा, चरित्रकी दृढ़ता और अविचलित साधुताके सामने सभी कोई इज्जतके साथ सिर झुकाते हैं। उमर साठके लगभग होगी। अगर कोई आदमी चरित्र, साधुता या धार्मिकतामें ज्यादाती दिखाता, तो आसपासके दस-बीस गाँवके लोग उसका यह कहकर मजाक उड़ाते कि “ओफ् हो, तुम तो एकदम गुरुचरण मालूम होते हो !”

गुरुचरणके स्त्री नहीं थी, केवल एक लड़का था विमल। संसारमें शायद अद्भुत कहलाने लायक सचमुच कुछ है ही नहीं, नहीं तो इतने बड़े और सर्वगुणसम्पन्न पिताके ऐसा सर्वदोष-सम्पन्न पुत्र कैसे हुआ,—कुछ समझमें नहीं आता।

पुत्रके साथ पिताका सासारिक बन्धन नहींके बराबर था; उनका साराका सारा बन्धन जा पड़ा था भतीजे पारसपर। हरिचरणका बड़ा लड़का पारस

ही मानो उनका अपना लडका हो। पारम एम० ए० पास करके कानून पढ़ रहा है,—उसे वर्ण-परिचयकी पहली पुस्तकसे लेकर आज तक सब-कुछ वे ही पढ़ाने आ रहे हैं। उनका यह दुःख कि विमलने कुछ नहीं सीखा, पारससे मिट गया।

२

छोटा भाई हरिचरण इतने दिनोंसे परदेसमें मामूली नौकरी ही कर रहा था। सहसा लडाईके बाद न-जाने कैसे वह बड़ा आदर्भा बन गया, और नौकरी छोड़कर घर चला आया। लोगोको ऊँचे व्याजपर रुपये उधार देने लगा, खाँके नामसे एक वगीचा खरीद बैठा, और, और भी ऐसे ही न-जाने क्या-क्या काम करने लगा, जिससे उसके रुपयेकी गन्धको पाँच-सात गोंवके लोगोकी नाक तक पहुँचते देर न लगी।

एक दिन हरिचरणने आकर विनयके साथ कहा, “भइया, बहुत दिनोंसे मैं आपसे एक बात कहनेकी सोच रहा हूँ—”

गुरुचरणने कहा, “अच्छी बात है, कहो।”

हरिचरण वगले भाँकता हुआ बोला, “आप अकेले अब और कितना कर सकेंगे, उमर भी काफी हो रही है—”

गुरुचरणने कहा, “सो तो है ही। साठवाँ साल चल रहा है।”

हरिचरणने कहा, “इसीसे कह रहा था, मैं तो अब घर ही रहूँगा जमीन-जायदाद सब गैर-सिलसिलेसे पड़ी है, जरा निशान लगा-लुगूकर मैं ही अगर—”

गुरुचरणने ज़रा-भर अपने छोटे भाईके चेहरेकी तरफ देखकर कहा, “जमीन जायदाद तो अपनी मामूली ही है, और गर-सिलसिलेसे भी नहीं है,—लेकिन तुम क्या न्यारे होनेकी बात कह रहे हो?”

हरिचरणने मारे शर्मके दातो तले जीभ दबाकर कहा, “जी नहीं, नहीं—जैसा है, जैसा चल रहा है, सब वैसा ही रहेगा सिर्फ जो कुछ अपने पास है, उसमें जरा निशान लगा लेना है, और रसोई-बसोई भी बड़े भ्रंशकी चीज है,—सब कुछ एकत्र ही रहेगा,—पर दाल और भात अलग-अलग कर लिया जाय,—आप समझे नहीं—”

गुरुचरणने कहा, “समझा क्यों नहीं, समझता तो हूँ ही। अच्छी बात है, कलसे ऐसा ही होगा।”

हरिचरणने प्रश्न, “ निशान आप कैसे लगायेगे, कुछ तय किया है । ”

गुरुचरणने कहा, “ तय करनेकी तो अब तक कोई जरूरत नहीं पड़ी थी पर यदि आज या पड़ी है, तो तीनों भाइयोंके तीन हिस्से बराबर-बराबर बाँट देनेसे काम चल जायगा । ”

हरिचरणने आश्चर्यके साथ कहा, “ तीन हिस्से कैसे ! मभल्ली बहू तो विधवा हैं, लडका-वाला भी कोई नहीं, फिर उनका हिस्सा कैसा ! दो हिस्से होंगे । ”

गुरुचरणने मिर हिलाकर कहा, “ नहीं, तीन हिस्से होंगे । मभल्ली बहू मेरे श्यामाचरणकी विधवा है, जब तक जीवित रहेगी, हिस्सा तो पायगी ही । ”

हरिचरण रुष्ट हो गया, बोला, “ कानूनसे नहीं पा सकती, सिर्फ खाने-पहरनेको ले सकती है । ”

गुरुचरणने कहा, “ सो तो ले ही सकती है, क्योंकि घरकी बहू ठहरी । ”

हरिचरणने कहा, “ मान लीजिए, कलको अगर बेचना या गिरवी रख देना चाहे तो ? ”

गुरुचरणने कहा, “ कानूनसे अगर ऐसा हक हासिल हो, तो करेगी । ”

हरिचरणका चेहरा रयाह पड़ गया, बोला, “ हूँ, करेगी क्यों नहीं । ”

×

×

×

×

दूसरे दिन हरिचरण रस्सी और फीता हाथमें लिये घर-भरमें नाप-जोख करता फिरने लगा । गुरुचरणने न तो कुछ पूछा, और न बाधा ही डाली । दो-तीन दिन बाद ईंट, काठ और बालू-चूना-सुर्खी भी आ पहुँची । घरकी पुरानी महरीने आकर खबर दी, “ कलसे राज लग जायेंगे, छोटे बाबूकी भीत खड़ी होगी । ”

गुरुचरणने हँसते हुए कहा, “ सो तो देख ही रहा हूँ, कहनेकी क्या जरूरत है । ”

पॉच-छह दिन बाद, एक दिन शामको दरवाजेके बाहर पैरोकी आहट सुनकर गुरुचरणने मुँह उठाकर पूछा, “ पंचूकी माँ, क्या है ? ”

पंचूकी माँ बहुत दिनोंकी पुरानी महरी है । उमने इशारेसे दिखाते हुए कहा, “ मभल्ली बहू खड़ी हैं बड़े बाबू । ”

बड़ी बहूके मरनेके बादसे विधवा आतृवधू ही इस गृहस्थीकी मालकिन हैं, वे ओटमे खड़ी होकर जेठके साथ बोलती हैं । उन्होंने मृदुकरठसे कहा,

‘मगुरके घरमे क्या मेरा कुछ भी दावा नहीं, जो छोटी बहू मुझे रात-दिन गालियाँ दिया करती है?’

गुरुचरणने कहा, “है क्या नहीं बहू! जैसा उनका है, ठीक वैसा ही तुम्हारा भी हक है।”

पंचूकी मॉने कहा, “लेकिन इम तरह कग्नेसे तो घरमे टिकना मुश्किल है।”

गुरुचरण सब सुन रहे थे, जग-भर चुप रहकर बोले “पारसकी आनेके लिए चिट्ठी लिख दी है, पंचूकी मॉ, उसके आते ही सब ठीक हो जायगा— तब तक तुम लोग जरा सहती रहो।”

ममली बहूने दुविधा करते हुए कहा, “लेकिन पारस क्या—

गुरुचरणने टोकते हुए कहा, “लेकिन कुछ नहीं, ममली बहू, मेरे पारसके विषयमे ‘लेकिन’ नहीं चल सकती। हरी उसका दाप जन्म है, पर वह लडका मेरा ही है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाय, तो भी वह मेरा ही रहेगा। उसके ‘ताऊजी’ कभी अन्याय नहीं करते, यह बात अगर वह न समझे तो समझो कि व्यर्थ ही मैंने इतने दिनों पराये लउकेको छान्नीमे लगाकर आदमी बनाया।”

दासीने कहा, “इसमे क्या कहना है। उस साल माता निकली थी, तब तुम्हारे निवा उसे जमराजके मुँहसे और कौन छीन सकता था, बूढ़े बाबू? तब कहाँ तो छोटे बाबू थे और कहाँ उसकी सौतेली मॉ। नारे उरके कोई उसके पास तक न फटकता था। तब अकेले ताऊजी ही थे, क्या रात और क्या दिन।”

ममली बहूने कहा, “पारसकी मॉ जीवित रहती, तो शायद उससे भी इतना करते न बनता।”

गुरुचरण संकोचमे पड़ गये, बोले, “रहने दो बेटी, ये सब बातें।”

उसके चले जानेपर बृद्ध गुरुचरणकी आँखोंके नामने मानो विमल और पारस दोनो पास-पास खड़े हो गये। जगलेके बाहर अन्धकारमे आकाशकी तरफ देखकर उनके मुँहसे एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ा। उसके बाढ़ मोटी बाँसकी लाठी उठाकर वे सरकारोंके बैठकखानेमे शतरंज खेलने चले गये।

दूसरे दिन दोपहरको गुरुचरण रोटी खाने बैठे थे। मकानके उत्तर-तरफके बरामदेका कुछ हिरसा घेरकर हरिचरणकी रसोईका काम चल रहा था। वहाँसे ताँछण नारी-कंठसे ऐसी-ऐसी कड़ई बातें निकलनी आ रही थी, जिनका हँसो-हिसाव नहीं। उनके भोजनमे काफी विघ्न हो रहा था, मगर उनमे जब

सहसा पुरुषका मोटा गला आ मिला, तब जगन-भरके लिए उनके कान खड़े हो गये, और मुनकर सहसा वे उठके खड़े हो गये ।

मभली बहू ओटमेंसे हाय-हाय कर उठी, और पच्ची मॉने मारे कोथ और ओभके चीत्कार करके इस दुर्घटनाको प्रकट कर दिया ।

आँगनमें खड़े होकर गुरुचरणने भाईको पुकारकर कहा, “हरिचरण और तांकी बातपर मैं ध्यान नहीं देना चाहता, पर तुम पुरुष होकर अगर विधवा बड़ी भौजाईका इस तरह अपमान करोगे, तो उसका फिर इस घरमें रहना नहीं हो सकता ।”

इस बातका किसीने जवाब नहीं दिया । पर बाहर जानेके रास्तेमें उन्हें छोटी बहूका परिचित तीक्ष्ण कंठ मुनाई दिया: वह मजाक उड़ाती हुई कह रही थी, “इस तरह अपमान न किया करो, कहे देती हूँ । नहीं तो मभली बहू घरमें ही न रहेगी ! तब क्या होगा ?”

हरिचरण जवाब दे रहा था, “दुनिया रसातलमें डूब जायगी, और क्या होगा ! कौन रहनेके लिए सरकी कसम दिला रहा है ? चली जाय तो जान बचे ।”

गुरुचरण ठिठककर खड़े हो गये, और उन लोगोकी बातचीत खत्म हो जाने पर चुपचाप बाहर चले गये ।

३

हेडमार्शर साहबकी कन्याके विवाहमें शामिल होनेके लिए गुरुचरण कृष्णनगरको रवाना हो रहे थे, इतनेमें अचानक मुना कि पागस घर आ गया है, और आते ही बुखारमें पड़ गया है । वे घबराये हुए पारसके कमरेमें घुस-रहे थे कि सामने छोटे भाईको देखकर पल्ल उठे, “पारसको बुखार आ गया है क्या ?”

हरिचरण ‘हूँ’ कहकर चला गया । छोटी बहूको मायकेकी नौकरानीने सामने रारता रोककर कहा, “आप भीतर मत जाइए ।”

“न जाऊँ ? क्यों ?”

“भीतर दीदीजी बैठी हैं ।”

“उन्हे जरा हट जानेको कह दें न ।”

नौकरानीने कहा, “हट कहाँ जायगी, लडकेके माथेपर हाथ फेर रही हैं ।”

कहकर वह अपने कामसे चली गई ।

गुरुचरण स्वप्राच्छन्नकी भाति जगभर खड़े रहे, फिर पारसको पुकारकर बोले, “कैसी ताँवयत है वेटा ?”

भीतरसे इस व्याकुल प्रश्नका कोई जवाब न आया, मगर नौकरानीने अहाँसे जवाब दिया, “भइयार्जीको खुशार है, मुन तो लिया है ।”

गुरुचरण स्तब्ध होकर दो-तीन मिनट तक वही खड़े रहे फिर धीरेसे बाहर चले आये, और किसीसे कोई बात न करके सीधे रेल्वे स्टेशनकी तरफ रवाना हो गये ।

वहाँ व्याहकी धूस धामसे किसीने कुछ ध्यान नहीं दिया. परन्तु काम-काज निवट जाने पर उनके बहुत दिनोंके मित्र हेडमास्टर साहबने एकान्तमें ले जाकर उनसे पूछा, “क्या बात है गुरुचरण ? मुना है कि हरिचरण तुम्हारे बहुत पीछे पड़ा है ?”

गुरुचरणने अन्यमनस्ककी भाति कहा, “हरिचरण ? नहीं तो !”

“नहीं तो क्या जी ? हरिचरणकी शैतानी तो हाल तो सभी मुन चुके हैं ।”

गुरुचरणको सहसा सब बानें याद आ गई. बोले “हाँ हाँ, जर्मन-जायदादके वारेमें हरिचरण कुछ गड़बड़ी कर रहा है ।”

उनकी बातके ढंगसे हेडमास्टर झुगुण हुए । दोनों वचनके निष्कपट मित्र थे, फिर भी गुरुचरण भीतरकी बातका उदासीनताके आवरणमें छिपाना चाहते हैं—इस बातका ख्याल करके फिर उन्होंने कोई बात नहीं पूछी ।

गुरुचरणने कृष्णनगरसे घर वापस आकर देखा कि उनकी इन कई दिनोंकी अनुपस्थितिमें मौका पाकर हरिचरणने आँगनमें जगह-जगह गड्ढे खोद-गवाड़कर ऐसा हाल कर रखा है कि कहीं पैर रखनेको जगह नहीं । वे समझ गये कि वह अपनी मरजी और सहूलियतके माफिक घरका घंटवारा करके बीच-में दीवार खड़ी करेगा । उसके पास रुपया है, लिहाजा, किसी औरके मतामतकी उसे जरूरत नहीं ।

वे अपने कमरेमें जाकर कपड़े बदल रहे थे, इतनेमें मझली बहूको साथ लिये पच्चीकी माँ आ खड़ी हुई । गुरुचरण समाचार पूछना चाहते थे कि वह अकस्मात् अस्फुट आर्तकठसे रोने लगी, और रोते-रोते ही उसने बताया कि परमों सबेरे मझली बहूजीको छोटे बावूने गरदन पकड़कर धक्का देते हुए घरसे बाहर निकाल दिया था, और वह मौजूद न होती तो शायद मार-मा का अवनी कर डालते ।

घटना पूरी तरहसे समझनेमें गुरुचरणको ज्यादा देर न लगी। फिर भी वे मिट्टीके पुतलेकी तरह निर्वाक् और निस्पन्द रहकर सहसा प्रछ उठे, “सचमुच ही क्या हरिचरणने तुम्हारी देहको हाथ लगाया था, बहूरानी ! लगा सका वह ?”

थोड़ी देर बाद प्रछा, “जान पड़ता है तब पारस शायद खाटपर पड़ा होगा ?”

पंचूकी मॉने कहा, “उन्हे तो कुछ हुआ ही नहीं बड़े बाबू, अभी आज ही तो सबेरेकी गाड़ीसे कलकत्ता चले गये हैं।”

“कुछ हुआ नहीं ? तो वह अपने आपकी करतूत जानकर गया है ?”

पंचूकी मॉने कहा, “हाँ, सभी कुछ।”

गुरुचरणके पैरोंके नीचेसे जमीन खिसक गई। बोले, “बहूरानी, इतने बड़े अपराधकी सजा अगर उसे न मिले, तो इस घरमें मेरा रहना उठ गया समझ लो। चलो अभी समय है, मैं गाड़ी लिए आता हूँ, तुम्हें अदालत चलकर नालिश करनी होगी।”

अदालत जाकर नालिश करनेके नामसे मझली बहू चौंक पड़ी। गुरुचरणने कहा, “गृहस्थीकी बहू-बेटियोंके लिए यह काम सम्मान-जनक नहीं, यह मैं जानता हूँ, पर इतना बड़ा जवरदस्त अपमान अगर चुपचाप सह लोगी बेटी, तो भगवान तुमसे नाराज हो जायेंगे। इससे ज्यादा बात और मैं नहीं जानता।”

मझली बहू जमीनसे उठकर खड़ी हो गई, बोली, “आप पिताके समान हैं। मुझे जैसी आज्ञा देंगे, मैं बिना किसी संकोचके उसका पालन करूँगी।”

हरिचरणके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ। गुरुचरणने अपनी पुराने जमानेकी सोनेकी जंजीर बेचकर बड़े वकीलकी मोटी फीस दाखिल कर दी।

निर्दिष्ट दिनको मामलेकी सुनवाई हुई। प्रतिवादी हरिचरण हाजिर हुआ मगर वादिनी नहीं दिखाई दी। वकीलने न-जाने क्या कहा-सुना, हाकिमने मुकदमा खारिज कर दिया। भीड़में गुरुचरणकी अचानक निगाह पड़ गई पारसपर। तब वह मुँह फेरकर मन्द-मन्द हँस रहा था।

गुरुचरणने घर आकर सुना कि मायकेसे किसीकी जवरदस्त बीमारीकी खबर आकर मझली बहू वगैर नहाये-धोए, योंही गाड़ी बुलवाकर वहाँ चली गई हैं।

पंचूकी मा हाथ-पैर धोनेको पानी देने आई और सहसा रोककर कहने लगी “रात भी भूठा, दिन भी भूठा,—तुम और कहीं चले जाओ, बड़े बाबू, इस पापी संसारमें तुम्हारे रहनेकी जगह नहीं है।”

होल आये, नगाड़े आये मजरा आये—सुन्दरमा जीव जाने की खुशीमें हरिचरणके घर शुभचर्चकी प्रजाके जैसे बाजे बजे कि सारा गगन उथल पुथल हो उठा ।

४

दो भागोंमें विभक्त पंचकमजानके एक हिस्सेमें गुरुचरणका परिचार और दूसरेमें रहे गुरुचरण और उनकी बहुत दिनोंकी पुगर्ना वाली पंचूकी मा ।

दूसरे दिन सबेरे पंचूकी मा ने आकर कहा, “रमैयेका गव गानान जुदा दिया है बड़े बाबू ।”

“रसोईका ? ओ—हाँ—ठीक है,—चलो मैं आया । कहकर गुरुचरण उठना ही चाहते थे कि दासीने कहा, “कोई जन्मी नहीं है बड़े बाबू, जरा दिन चढ़ने दीजिए वल्कि तब तक आप गंगा स्नान कर आइए ।”

“अच्छी बात है जाता हूँ ।”—कहकर गुरुचरण पलक मारते ही गंगा-स्नानके लिए जानेको तैयार हो उठ खड़े हुए । उनके काम या दानमें नहीं कुछ भी असंगति नहीं थी, फिर भी पंचूकी माको न जाने कैसा बहुत बुरा-सा मालूम दिया । उसे बार-बार यही खयाल आने लगा—मानो ये पलक के बड़े बाबू नहीं रहे ।

पंचूकी मा भीतर जाकर चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, “कभी भला न होगा । हरगिज भला न होगा । इसकी सजा भगवान देंगे ही देंगे ।”

किमका भला न होगा और किसे भगवान सजा देंगे ही देंगे, ठीक समझमें न आया लेकिन उस दिन छोटे बाबूकी तरफसे इस बारेमें भागड़ करनेको कोई तैयार नहीं हुआ ।

इसी तरह दिन कटने लगे ।

गुरुचरणकी एक मात्र सन्तान विमलचन्द्र सुमन्तान नहीं, वे इस बातको अच्छी तरह जानते थे । कई मास पहले कुछ घंटोंके लिए एक बार वह घर आया था, फिर उसके दर्शन ही नहीं हुए । उस बार एक बैगमें छिपाकर न जाने क्या क्या रख गया था । उसके चले जाने पर गुरुचरणने पारसको बुलाकर कहा था, “देख तो बेटा, क्या है इसमें ?” पारसने अच्छी तरह देख-भालकर कहा था, “कुछ कागजात है, शायद दरतावेज होंगे । ताऊजी इन्हें जला दें ?”

गुरुचरणने कहा था, “अगर जरूरी हुए तो ?”

पारसने कहा था, “जरूरी तो हैं ही, पर विमल-भइयाके लिए शायद गैर-जरूरी हैं। आफतको जरूरत क्या है घरमें रखनेकी ?”

गुरुचरणने आपत्ति की थी, “वगैर जाने नष्ट नहीं करना चाहिए, पारस, किनीका सत्यानाश भी हो जा सकता है। इन्हें तू कहीं छिपाकर रख दे वेटा, पीछे देखा जायगा।”

इस घटनाकी उन्हें याद नहीं थी। आज सवेरे गंगा-स्नानसे लौटकर रमोई बनाने जा रहें थे, इतनेमें अकरमान् बैंग लिये हुए पारस, हरिचरण. गाँवके और भी कई सजन और पुलिस आ खड़ी हुई।

घटना सत्तेपमें यह है कि विमल डकैतीका अमामी है, फिलहाल फरार है। अखबारोंमें खबर पढ़कर पारसने पुलिसको सब बातें जता दी हैं। बैंग अब तक उसीके पास था। विमल खराब लडका है, शराब पीता है, आनुपंगिक और भी अनेक दोष हैं। कलकत्ता रटकर कोई मामूली-सी नौकरी करके वह ये सब काम किया करता है। मगर वह डकैती कर सकता है, ऐसा सन्देह पिताके मनमें कभी स्वप्नमें भी न हुआ था। कुछ क्षण वे एकटक पारसके चेहरेकी तरफ देखते रहे, उसके बाद उनकी निष्प्रभ निनिमेष दोनों आँखोंके कोनोसे झर-झर आँसू टपकने लगे। बोले, “सब सच है, पारसने एक बात भी झूठ नहीं कही।”

दारोगाने और भी दो-चार बातें पूछकर उन्हें छुट्टी दे दी। जाते समय उसने सहारा झुककर गुरुचरणके पाँव छुए, और कहा, “आप उम्रमें बड़े हैं और ब्राह्मण हैं, मेरा कसूर ध्यानमें न लाइएगा। इतने भारी दुखका काम मैंने इसके पहले कभी नहीं किया।”

और भी, कई महीने बीत जानेपर खबर आई कि विमलको सात सालकी सजा हो गई है।

५

फिर ढोल, नगाड़े और मजीरा बजाकर समारोहके साथ शुभचराहीकी पूजाकी तैयारियाँ होने लगी। पारसने कहा, “बाबूजी, यह सब रहने दो।”

“क्यों ?”

पारसने कहा, “यह मुझसे सहन नहीं होगा।”

बापने कहा, “अच्छी बात है, सहन न कर सको, तो आजका दिन

कलकत्ता जाकर घूम-फिरकर धिता आया। जगन्माता की पूजा है,— धर्म-कर्मसे बाधा मत डालो। ”

कहना न होगा कि धर्म कर्ममें कोई बाधा नहीं आये।

दोनेक दिन बाद, एक दिन गधेरे गुरुचरणोंके घसीटी तरफ गन्धमान शोर-गुल और चीख-चिल्लाहट सुनाई दी, और कुछ देर बाद ग्वालिन गेती हुई आ खड़ी हुई। उसकी नाकसे खून बह रहा था। हरिचरणोंके तबगान्ठके हाथ पृच्छा, “तुन कैसे आ गया मोक्षदा ? बात क्या है ? ”

रौनेकी आवाज सुनकर घरके सभी आ पहुँचे। मोक्षदाने का, “रामे पानी मिलाया था, इसलिए बड़े बाबूने जान मारकर मुझे गान्ठोंमें गिरा दिया। ”

हरिचरणोंने कहा, “किसने, किसने ? भइयाने ? तूट—”

पारसने कहा, “ताऊजीने ? झूठ बोलती है। ”

छोटी बहूने कहा, “जेठजी औरतोकी देहसे हाथ लगायेंगे ? तुझना सपना देख रही है बूढ़वाली ? ”

उसने अपनी देहपर कीच-मिट्टी ठिग्याते हुए, देव देवनाओंकी कृपण खाकर कहा कि सच्ची बात है।

‘इजक्शन’ की कृपासे दीवारका उठना तो बन्द हो गया था, पर आगनके गड्ढे सब ज्योंके त्यों बने हुए थे भूँद नहीं गये थे। गुरुचरणोंके लात मारनेपर उन्हींमेंसे एकमें गिर जानेसे उसे चोट आ गई थी।

हरिचरणोंने कहा, “चल मेरे साथ, नालिश कर दे। ”

स्त्रीने कहा, “कैसी असम्भव बात कहते हो तुम ! जेठजी औरतोकी देह-पर हाथ लगायेंगे ? झूठी बात है। ”

पारस स्तब्ध होकर खड़ा रहा, एक शब्द भी न बोला।

हरिचरणोंने कहा, “भूठी होगी, हार जायगी। लेकिन भइयाके मुहसे तो झूठ निकल नहीं सकता। मारा होगा तो सजा हो जायगी। ”

युक्ति सुनकर स्त्रीमें सुबुद्धि आ गई, बोली, “हैं तो ठीक। ले जाकर नालिश करवा दो। ठीक, सजा हो जायगी। ”

हुआ भी यही। भइयाके मुँहसे झूठ न निकला। अदालतके न्यायसे उनपर दस रुपया जुर्माना हो गया।

अबकी बार शुभचरणीकी पूजा तो नहीं हुई, मगर दूसरे दिन देखा गया कि कुछ लड़के झुण्ड बाँधकर गुरुचरणोंके पीछे-पीछे शोर-गुल मचाते और बकते हुए जा रहे हैं। ग्वालिनको मारनेका गीत भी इतनेमें, बन गया है !

६

रातके करीब आठ बजे होंगे हरिचरणकी बैठक भरी हुई है। गाँवके सुरव्वी लोग आजकल यहाँ आने लगे हैं। अकस्मात् एक आदमीने आकर एक बड़े मजेकी खबर सुनाई। लुहारोके लड़कोने विश्वकर्मा-पूजाके उत्सवमें कलकत्तेसे दो जनी खेमटा नाचनेवाली बुलाई हैं, उन्हींके नाचकी महफिलमें गुरुचरण बैठे हैं।

हरिचरण हँसते-हँसते लोट-पोट हो गया। बोला, “पागल है। पागल। इसकी बात तो सुनो। भइया खेमटा नाच देख रहे हैं। किस चण्डूखानेसे आ रहे हो अविनाश ?”

अविनाशने कसम खाकर कहा, “अपनी आँखोसे देख आया हूँ।”

एक आदमी दौड़ा गया—सच्ची खबर लानेके लिए। दसक मिनट बाद वह लौट आया, और बोला कि हाँ, बिलकुल सच बात है, और सिर्फ नाच ही नहीं देख रहे, बल्कि रुमालमें बाँधकर उन्हें न्योछावर देते हुए भी वह अपनी आँखोसे देख आया है।

वस फिर क्या था, एक जोरका शोरोगुल उठ खड़ा हुआ। किसीने कहा, ‘किसी दिन ऐसा होगा ही, यह तो जानी हुई बात थी!’ कोई कहने लगा ‘जिस दिन बिना कुसूर औरतकी देहपर हाथ लगाया था, उसी दिन हम समझ गये थे!’ एकने लड़केकी डकैतीका उल्लेख करते हुए कहा—‘उसीसे चापके चरित्रका अन्दाजा हो सकता है!’ इसी तरहकी न जाने कितनी तरहकी बातें होने लगी।

आज, कुछ बोला नहीं तो सिर्फ एक हरिचरण। वह अन्यमनस्क-सा होकर चुपचाप बैठा रहा। उसे न जाने कैसे, मानो आज वचपनकी याद आने लगी—क्या ये ही उसके भइया हैं? क्या ये ही गुरुचरण मजूमदार हैं?

७

रातके करीब दो-ढाई बजे होंगे, पर नाच खत्म होनेमें अब भी देर है। विश्वकर्मा-पूजा जल्दी ही खत्म हो चुकी थी, पर उसकी ‘जूनी बाकी’ अब भी चल रही थी, जिसे भक्त लोग शराब पीकर, मांस खाकर, रंडी नचाकर दत्त-यज्ञके रूपमें पूरा कर रहे थे। अधिकांश लोग अपना होश-हवास खो बैठे थे, और उन्हींके बीचमें बैठे मुसकरा रहे थे वृद्ध गुरुचरण।

इतनेमें कोई चादरसे मुँह ढँके हुए वहाँ आया, और धीरेसे उगने उनकी पीठपर हाथ रखा। वे चौंक पड़े, बोले, “कौन ?”

उसने कहा, “मैं हूँ पारस। ताऊजी, घर चलिए।”

गुरुचरणने कोई भी आपत्ति नहीं की, बोले, “घर ? चलो।”

उत्सव-मंचका जरा-सा जीण प्रकाश रास्तेपर आ पड़ा था, वहाँ पहुँचकर पारस एकटक ‘ताऊ’ के चेहरेकी तरफ देखता रहा। आँखोंमें वह ज्योति नहीं, चेहरेपर वह तेज नहीं, नीचेसे ऊपर तक साराका सारा आदमी भूता-विष्ट-सा हो गया है। इतने दिनों बाद उसकी आँखोंसे आँसू गिरने लगे, और इतने दिनों बाद आज उसकी आँखें देख सकी कि लोगोंके आगे लज्जित होने लायक ‘ताऊजी’ में कोई चीज बाकी नहीं रही है। इस अर्ध-सचेतन देहको छोड़कर वे और कहीं चले गये हैं। उसने कहा, “आपकी काशी जानेकी बड़ी इच्छा थी, ताऊजी, चलिएगा ?”

गुरुचरण कंगालकी तरह बोल उठे, “जाऊँगा पारस, जाऊँगा। पर कौन ले जायगा मुझे ?”

पारसने कहा, “मैं ले जाऊँगा, ताऊजी।”

“तो चल एक बार, घर चलकर चीज-वस्तु ले आये जाकर।”

पारसने कहा, “नहीं ताऊजी, उस घमेल में अब नहीं जाना है। वहाँका अब कुछ भी नहीं चाहिए हमें।”

गुरुचरणको सहसा मानों होश आ गया, क्षण-भर नीरव रहकर बोले, “कुछ नहीं चाहिए ? उस घरका अब हम कुछ नहीं चाहते ?”

पारसने अपनी आँखें पोंछते हुए कहा, “नहीं ताऊजी, कुछ नहीं चाहिए। उन चीजोंको लेनेवाले और बहुत हैं वहाँ, चलिए।”

“चलो।”—कह कर गुरुचरणने पारसका हाथ पकड़ा, और जनशून्य अन्धकारमय रास्तेसे दोनोंके दोनों रेलवे-स्टेशनकी तरफ चल दिये।

